

FROM MAHENDRA SHANTILAL
રાઓશ્રી ખેંગારજી ધનામી અથર્માના-નં. ૩.

કેળવણી.

(માનસિક, નીતિની અને શારીરિક.)

હર્બર્ટ સ્પેન્સર કૃત “એજ્યુકેશન”

નામના અંગ્રેજી અંથર્નું ગુજરાતી ભાષાંતર.

કર્તા

રાવસાહેબ બુલાખીદાસ ગંગાદાસ દેશાઈ

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી તરફથી

પ્રસિદ્ધ કર્તા

રા. રા. હીરાલાલ ત્રીભોવનદાસ પારેખ,

આસિ. સેક્રેટરી.

આવૃત્તિ ત્રીજી.

પ્રત ૫૦૦.

સંવત ૧૯૨૬.

ઈ. સ. ૧૯૧૩.

(સને ૧૯૬૭ ના રૂપ મા આજ પ્રમાણે રજીસ્ટર કરાવી આ પુસ્તક,
સંબંધી સર્વ હક ગુ. વ. સોસાયટીએ સ્વાધીન રાખ્યા છે.)

કીમત એક રૂપિયા.

21579

અમદાવાદ

પ્રજાનંદુ પ્રી. વર્કસેમાં

દાકેરલાલ પરમેશ્વરાય દાકેરે છાપી.

21579

“હુરબર્ટ સ્પેન્સર ઓન એજ્યુકેશન” નામના અંગ્રેજી પુસ્તકના આ ભાષાંતરની પ્રસ્તાવના તરીકે નામદાર કચ્છ રીજન્સી કૌન્સિલના નીચે દાખલ કરેલા ઠરાવ ઉપરથી જણાશે કે આ ગ્રંથની ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ.

નામદાર કચ્છ રીજન્સી કૌન્સિલનો ઠરાવ.

નંબર ૬૩૦૨.

ગુજરાત અને કચ્છમાં બોલાતી ગુજરાતી ભાષાના અભ્યાસને ઉત્તેજન આપવું, તથા જેઓ નવા ગ્રંથો રચીને, અથવા અંગ્રેજી કિંવા સંસ્કૃત ઉપરથી ભાષાંતર કરીને ગુજરાતી ભાષા સુધારવા પાછળ પ્રયત્ન કરે તેમને આશ્રય આપવો, એ ઘણું સાદું કામ છે.

૨. તરૂણ વયના મહારાજ મહારાજો શ્રી જેંગારજી બહાદુરે પણ પોતાના મુલકમાં વપરાતી ભાષાનો સુધારો કરવાના તથા તેની વૃદ્ધિ કરવાના સારા કાર્યમાં ઉત્તેજન આપવા પોતાની ઇચ્છા જણાવેલી છે.

૩. મહારાજ શ્રી તથા રીજન્સી કૌન્સિલની ઇચ્છા અમલમાં આણવાના હેતુથી એવો ઠરાવ કરવામાં આવે છે કે, પ્રતિવર્ષ અમદાવાદની ગુજરાત વનકિયુલર સોસાયટીની મારફતે જે નિર્ગંધ રચાવવા, અને જે નિર્ગંધો સરસમાં સરસ માલમ પડે તે નિર્ગંધો રચનારને દાનામ આપવું.

૪. દરેક દાનામ રૂપિયા ૨૦૦ થી રૂપિયા ૪૦૦ આરસો સુધી આપવાનું ઠરાવ્યું છે.

૫. તે એ માંના એક ઇનામની રકમ મહારાજ શ્રી પોતે પ્રતિવર્ષે પોતાના જન્મગાંઠના શુભ દિવસે (આવણી શુદ્ધ ૧૩) આપશે.

૬. ખીબ્ત ઇનામની રકમ રીજન્સી કૉંસીલ, કચ્છના દરેક ખેસના વર્ષને દિવસે (અસાડ શુદ્ધ ૨) રાજ્ય ખાતેથી આપશે.

૭. એવી રીતે એ એ પુસ્તકોર આવવાં તેમાં એક તો મૂળ ગૂજરાતી અંથ નવો બતાવવો, અને ખીબ્ત હંગેજ અથવા સંસ્કૃતમાંથી ભાષાંતર કરવું, કિંવા એવા અંથનો સાર લખને ગૂજરાતીમાં અંથ રચવો.

૮. ક્રીયા વિષયો ઉપર એ પુસ્તકો રચવાં, તે વિષયો રીજન્સી કૉંસીલ, ગૂજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીનો મત લખને, કરાવશે.

૯. ગૂજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી, રચાએલાં પુસ્તકો તપાસીને પોતાના મત સાથે રીજન્સી કૉંસીલને મોકલી દેશે.

૧૦. રીજન્સી કૉંસીલ, સોસાયટીનો મત ધ્યાનમાં લઈ, પોતાની નજરમાં જે પુસ્તકો સૌથી સરસ માલમ પડશે તેઓના રચનારને ઇનામ આપશે.

૧૧. આ ઇનામને “ રાઓશ્રી ખેંગારજી ઇનામ ” કહેવામાં આવશે.

૧૨. એ પુસ્તકોના વિષયો પ્રતિવર્ષે ઉપર કહેલા એ દિવસોએ બહાર કરવામાં આવશે, અને પાછલા વર્ષનાં જે પુસ્તકો પસંદ થયાં હશે તે રચનારનાં નામ પણ તેજ દિવસોએ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.

૧૩. તે પુસ્તકોના વિષયો બહાર કર્યા પછી ઘણામાં ઘણી નવ માસની મુદત સુધીમાં પુસ્તકો રચી મોકલાવવાં બેઠાં.

૧૪. તે પુસ્તકોનો “કોપીરાઈટ” અંથ રચનારનો કે દરબારનો ગણવો, તે રીજન્સીકૉંસીલની પસંદતા ઉપર છે.

૧૫. આ નિયમોમાં રીજન્સીફિકેશનનાં ધ્યાનમાં વખતે વખતે જે ફેરફાર કરવો ઘટીત જણાશે, તે ચર્ચા શકશે.

દીવાનની ઓફીસ, ભુજ, તા. ૧૫ જુન સને ૧૯૭૮.

મણીભાઈ જસભાઈ,

દીવાન, કચ્છ.

આ ભાષાંતર નામદાર મહારાજા મિરજાં મહારાજો શ્રી ખેંગારજી સવાઈ બહાદુર કચ્છ પ્રાંતના મહારાજો સાહેબે રૂ. ૩૦૦) ગ્રણ્થોનું ઇનામ આપી રચાવેલું છે. અને ઉમેદ છે કે ગુજરાતી ભાષામાં એથી વધારે થયો ગણાશે.

કચ્છ દીવાનની ઓફીસ,
ભુજ, તા. ૧૬ મી જુલાઈ સને ૧૯૮૫.

મણીભાઈ જસભાઈ,

દીવાન, કચ્છ.

અનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ ૧ લું.

પૃષ્ઠ.

કયું જ્ઞાન વધારે ઉપયોગી છે ? ... ૧ થી ૬૬

પ્રકરણ ૨ લું.

માનસિક કેળવણી. ... ૬૭ થી ૧૧૫

પ્રકરણ ૩ લું.

નીતિની કેળવણી. ... ૧૧૬ થી ૧૬૩

પ્રકરણ ૪ લું.

શારીરિક કેળવણી. ... ૧૬૪ થી ૨૦૦

કેળવણી.

પ્રકરણ ૧ લું.

કયું જ્ઞાન ધણુંજ કીમતી છે ?

દરેક સમયમાં લોકો પહેલા શરીરશાળુગાર વાપરે છે અને પછીથી પોશાકનો ઉપયોગ કરતાં શીખેછે, એવું જ કહેવામાં આવેછે તે ખરું છે. પોતાનું શરીર છુંછાં છુંદાવી શોભિતું કરવા સારૂ જે લોકો પુષ્કળ શરીર-વેદના ભોગવેછે, તે લોકો પણ અત્યંત તાપ અને ટાઢથી પોતાનો ખચાવ થાય એટલા માટે ઓછું દુઃખ પડે એવી યોડીજ કોશીશ કરેછે. હમ્બોલ્ટ જણાવેછે કે ઓરિનોકો ઇન્ડીયનો પોતાના શરીરસુખની બિલકુલ કાળજી રાખતા નથી તોપણ તે લોકો પોતાનું રંગથી ચિત્રેલું શરીર જોઇ વખાણ કરે તેટલા માટે રંગ મેળવવા એક પખવાડીયું પરિશ્રમ કરેછે અને જે સ્ત્રી પોતાના શરીરપર લૂગડાનો કડકો પણ નાંખ્યા વગર બહાર જતાં આંચકો નહિ ખાય તે સ્ત્રીની પણ શરીર રંગ્યા વગર બહાર જવાની છાતી ચાલતી નથી. કેમકે એથી રૂઢી તૂટે અને તેથી લોકોમાં હાંસી થાય એવી તેને ધાસ્તી રહેછે. મુસાફર લોકોને એમ માલૂમ પડેલું છે કે છીંટ અથવા બનાત કરતાં મણકા અને હલકાં ઘરેણાં જંગલી લોકોને વધારે ગમેછે; અને જ્યારે તેમને ડગલા અથવા બંગડીઓ આપવામાં આવેછે ત્યારે તેઓ તેનો શરીર શાળુગારવા સારૂ કેવો હસવું આવે એવો ઉપયોગ કરેછે, તે વિષેની જે કહાણીઓ છે તે ઉપરથી પણ જણાયછે કે શરીરસુખ કરતાં શાળુગારને તેઓ બહુજ ચહાય છે એટલુંજ નહિ, પણ આ કરતાં વળી વધારે અન્યથા દૃષ્ટાંતો છે. કમ્પાન સ્પીક પોતાના આફ્રિકન નોકરોની હકીકત આ પ્રમાણે કહે છે.—એ લોકો હવા સ્વચ્છ હોય ત્યારે ઘેટાંનાં ચામડાંના ડગલા પહેરી ઘણા ડોળ ડમાકથી અહીંતહીં ફરતા, પણ જ્યારે વરસાદ પડતો

ત્યારે તે ડગલા કાઢી નાંખી ગડીવાળી કારે મૂકી છાંડતા અને વરસાદમાં ધ્રુજતા તથા નાગા નાગા રખડતા હિંદુસ્તાનના જંગલી લીંબોમાં પણ તેલુંજ જોવામાં આવેછે. તેઓ પોતાનાં શરીર ઢાંકવાને વાસ્તે વસ્ત્ર મેળવવાની દરકાર નહિ રાખતાં વાળ ઓળવા, પટિયાં પાડવાં, અને મણકાનાં ધરેણાં ઘાલવાનું પસંદ કરેછે, અને તેમનાં બેરાંને પણ ઢીંચણ સુધી પીતળનાં કલ્કાં અને કાણી સુધી પીતળના ચૂડા પહેરવાનું બહુ ગમેછે. આવાં ધરેણાં પહેરવાથી અને નવસ્રા ફરવાથી શરીરને ઇજા થાય તે બાબતનો તેમને ખ્યાલ પણ હોતો નથી, પણ તેમનું મન શરીર સાફ શાથી દેખાય તે ઉપરજ લાગેલું રહે છે. શરીર શણગારમાંથી પોશાકના વિચાર પુખ્ત થયા એમ મૂળ રહેણી જોતાં જણાઈ આવેછે. અને હાલ આપણામાં પણ ઘણા લોકો લૂગડું ગરમ છે કે નહિ તે ન જોતાં તેનું પોત જુએછે, તેમજ લૂગડું શીવાયા પછી તે પહેરવાથી શરીરને સુખ થશે કે નહિ તેનો વિચાર ન કરતાં તેના ડોળનો વિચાર કરે છે; એ વાત જો આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ, તથા શોભા પહેલી અને ઉપયોગ પછી, એવું બેંધએ છીએ ત્યારે પોશાકની ઉત્પત્તિ આ રીતે થઈ એમ અનુમાન કરવાને આપણને વિશેષ કારણ મળી આવે છે.

મનની કેળવણીમાં પણ શોભા અને ઉપયોગનો તેવોજ સંબંધ એ થોડી આશ્ચર્યની વાત નથી. જેમ શરીરને લગતી જે મેળવવામાં શોભા આપનારી પહેલી અને ઉપયોગી પછી મેળવાય છે, તેમજ મનની બાબતમાં પણ છે. જે જ્ઞાન આપણને લાભકારી થઈ પડે તેવું જ્ઞાન પડતું મૂકીને જેથી લોકો વખાણે તેવું જ્ઞાન અમલના વારામાં આપવામાં આવતું એટલુંજ નહિ, પણ હાલના જમાનામાં પણ લગભગ તેલુંજ ચાલે છે. ગ્રીસ દેશની પાદશાહાઓમાં ગાયનકળા, કવિતા, બાપાચરકાર, અને સોફ્રેટીસે શીખવવા માંડયું ત્યાંસુધી જે તત્ત્વજ્ઞાનને મતુષ્ય-આચરણ સાથે સંબંધ નહોતો તેવું તત્ત્વજ્ઞાનશાસ્ત્ર એ મુખ્ય વિષય હતો; અને સંસાર વ્યવહારમાં જે જ્ઞાન ઉપયોગી થઈ પડે તેને બીજી પંક્તિમાં મૂકવામાં આવતું હતું. અને ચાલતા કાળમાં પણ આપણી યુનિવર્સિટીઓ અને પાદશાહાઓમાં

પણ તેનીજ વિરૂદ્ધતા માલમ પડે છે. સંસારમાં પડ્યા પછી વ્યવહારિક ઉપ-
યોગમાં લાટિન અને ગ્રીક ભાષાનું જ્ઞાન કોઈ કોકરો ક્વચિતજ વાપરે છે
એ કહેવાની જરૂરજ નથી. કેમકે એ વાત સ્પષ્ટ છે. લાટિન અને ગ્રીક
ભાષાનું જ્ઞાન તેને પોતાની દુકાન અગર આફિસ ચલાવવામાં, અથવા
કુટુંબ વ્યવહારમાં અથવા જગીરની વ્યવસ્થા કરવામાં અથવા તે કોઇ પેદીનો
અગર રેલવે કંપનીનો હાઇરેક્ટર હોય તો તે ઓશ્વાનું કામ અજવવામાં ધાર્યું
થોડું કામ લાગે છે એ પણ ખુલ્લું છે. આવા જ્ઞાનથી તેને એટલી થોડી
મદદ મળે છે કે કેટલેક દિવસે તે તદ્દન જૂલી જાય છે. અને કદાપિ તે લાટિન
અંધમાંનું એકાદું વાક્ય જોશે અથવા ગ્રીસ દેશની દંતકથામાંનું કોઇ દૃષ્ટાંત
આપે તો જે વિષય ઉપર પોતે ચર્યા કરતો હોય તે વધારે સેહેલાઈથી
સમજી શકાય તેવા હેતુથી તેમ કરતો નથી પણ પોતાના જોલવાની સારી
અસર થાય એ તેના હેતુ હોય છે. પ્રાચીન ભાષાઓ શીખવવાનો ખરો હેતુ
શો છે તેની તજજીજ કરીએ તો માલમ પડશે કે લોકના સામાન્ય મતને
અનુસરવું તે સિવાય બીજી કંઈ નથી. જેમ લોકો પોતાનાં જોડકાંને પોશાક
આલતી રૂઢીને અનુસરીને પહેરાવે છે, તેમ તેમના મનને કેળવણી પણ
ચાલતા રીવાજ પ્રમાણે આપે છે. જેમ ઓરિનોકો ઈન્ડિઅન પોતાને
પ્રત્યક્ષ લાભ થાય તેટલા સારૂ પોતાનું શરીર રંગી બહાર નીકળે છે એમ
નથી, પણ જો રંગ લગાડ્યા વિના બહાર નીકળે તો તેને પોતાને શરમાવું
પડે; તેમ બાળકને લાટિન અને ગ્રીક ભાષાનું જ્ઞાન આપવાનો જે આગ્રહ
છે તેનું કારણ તે ભાષા શીખવાથી કંઈ ખરેખરો લાભ છે તેમ નથી પણ
તે ભાષાથી અગ્રજ હોવાથી બાળકની અપ્રતિષ્ઠા થાય તે ન થવી જોઈએ
તે છે. એ ભાષાઓ બણાવવાથી તેને ગૃહસ્થને લાયક કેળવણી મળી
છે એમ ગણાય, અને આવી ગણતરી ચવાથી તેની લોકોમાં કેટલીક આગ્રહ
બંધાય છે, અને તેથી તેને માન મળે છે.

સ્ત્રી જાતિના સંબંધે વિચાર કરતાં આવી હકીકત વધારે સ્પષ્ટ જ-
ણાઈ આવે છે. શરીર તેમજ મનની ગાળનોમાં પુરૂષો કરતાં સ્ત્રીઓમાં
ચણગારના ભાગને હમેશાં પ્રધાનપણું અપાતું આવેલું છે. મૂળ તો સ્ત્રી

અને પુરુષ એ બન્ને વર્ગનું લક્ષ શરીર શણગારવા પાછળજ સરખી રીતે લાગેલું હતું. પણ પાછળથી જે સુધારો દાખલ થયો તેમાં પુરુષના પોશાકની બાબતમાં શોભા કરતાં શરીરને સુખ મળે તે વિચાર તરફ વધારે ધ્યાન આપવા માંડ્યું એમ આપણને માલમ પડે છે. તેમજ મનની કેળવણીની બાબતમાં શોભા આપનારા જ્ઞાન કરતાં જે જ્ઞાન ઉપયોગી થઇ પડે તેની સરસી બાજુ થવા લાગી છે.

સ્ત્રીઓના મનની કેળવણી અગર તેમના શરીરનો પોશાક એ બે માંતી એકે બાબતમાં જેવો ફેરફાર પુરુષની કેળવણી અને પોશાકમાં થયો છે તેટલો દરબંજો થયો નથી.

કાને વાળીઓ, આંગળીઓ વિંટીઓ અને હાથે કડાં કંકણ પહેરવાં, વાળ ઝોળા ગૂંથીને બબકાદાર ચોટલો વાળવો, વળી કોઇ કોઇ વખત રંગ પણ લગાડવો, વસ્ત્રાભૂષણ જેમ અને તેમ વધારે મોહ ઉપજાવે તેવાં કરવામાં પુષ્કળ પરિશ્રમ, લોકમાં ચાલતી પદ્ધતિને અતુસરી શરીરશોભા સજવામાં જે અગવડ વેઠવી પડે છે તે, એ સઘળું જોતાં એમ જણાય છે કે સ્ત્રીને લૂગડાં લત્તાં પહેરવામાં શરીરને ગરમી મળે અને સુખ થાય તેની ઇચ્છા કરતાં લોકો વખાણે તે ઇચ્છા ઘણી બળવાન છે. અને તેમજ તેમની કેળવણીમાં પણ અલંકારનેજ પ્રધાનપદ આપવામાં આવે છે; તે ઉપરથી પણ સાબીત થાય છે કે આ બાબતમાં શોભા કરતાં ઉપયોગને નીચેની પાયરી આપવામાં આવે છે. નૃત્ય, ચાલ ચલગત, વાજીત્ર વગાડવાં, ગાયન, ચિત્રકળા, એ વિષયોને માટે કેટલો કાળ રોકવામાં આવે છે ? જર્મન અને ઇટાલીઅન ભાષા શા માટે શીખવવામાં આવે છે ? તેનું કારણ પૂછશો તો જે નજીવાં કારણ બતાવવામાં આવે છે તેમાં ખરૂં કારણ એ છે કે આ ભાષાનું જ્ઞાન વિદ્વાન સ્ત્રીને યોગ્ય ગણાય છે, તે ભાષામાં લખેલાં પુસ્તકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તે કારણ નથી; કેમકે તે પુસ્તકનો ઉપયોગ કદી કરવામાં આવતોજ નથી. પણ ખરૂં કારણ એ છે કે તે ભાષાનાં ગીત સ્ત્રીઓ ગાઇ શકે અને આવી બહોળી જ્ઞાન પ્રાપ્તિથી લોકો છૂપી રીતે તેમની સ્તુતિ કરે. રાજ્યોના જન્મ, મરણ, લગ્ન

અને એવી જાતની ખીજ અતિહાસીક હલકી બાળતો મોઢે કરવામાં આવે છે તેનું કારણ એ નથી કે તે જાણવાથી કોઈ પ્રત્યક્ષ લાભ મળે, પણ તેનું કારણ એ છે કે લોકો સાધારણ રીતે આવા જ્ઞાનને સારી કેળવણીનો ભાગ ગણે છે અને આવું જ્ઞાન ન હોય તો લોકો તિરસ્કાર કરે.

છોકરીઓને સંસારમાં ખરા ઉપયોગી થઈ પડે તેવા હેતુથી જે વિષયો તેમને શીખવવામાં આવે છે તે વાંચન, લેખન, જોડણી, વ્યાકરણ, અંકગણિત અને શીવડું એટલાજ છે; અને આમાંના પણ કેટલાક શીખવવાની મતલબ એ છે કે ખીજ લોકો તેમને માટે સારો વિચાર જણાવે, પણ તેમની જાતનું તાત્કાલિક કલ્યાણ ચાલે તે નથી. શરીરની તેમજ મનની બાળતોમાં ઉપયોગી કરતાં અલંકારિક પ્રથમ આવે છે એ સિદ્ધાંતનું ખરૂં હારદ પૂર્ણ રીતે સમજવા સારૂ આદિ કારણનો વિચાર કરવો જોઈએ. આ મૂળ ધોરણ એવું છે કે ઘણા પ્રાચીન સમયથી તે વર્તમાનકાળ સુધીમાં પણ અમુક શખ્સને જે વાત જરૂરની હોય તેના કરતાં આખી મંડળીને અગત્યની વાત હોય તેને પ્રધાનપણું અપાતું આવ્યું છે. અને પૃથક પૃથક માણસોને આખી મંડળીના વશમાં રાખવા એ આખી મંડળીને ઘર્ષુજ અગત્યનું છે. રાજા, પાર્લામેન્ટ, કાયદા બાંધનારી સભા, અથવા કાયદેસર નિમેલા સત્તાધિશો, એ સિવાય ખીજ જાતના રાજ્યાધિકાર નથી એમ આપણે સાધારણ રીતે ધારીએ છીએ, પણ તે ખરૂં નથી. આવા પ્રસિદ્ધ રાજ્યોની પુષ્ટિમાં ખીજ અપ્રસિદ્ધ રાજ્યો પણ હોય છે, અને એવાં અપ્રસિદ્ધ રાજ્યો દરેક વર્ગમાં જોવામાં આવે છે. અને તેમાં ઉપરીપણું પ્રાપ્ત કરવાંને દરેક પુરૂષ અથવા સ્ત્રી પોતાથી બનતો પ્રયત્ન કરે છે. કેટલાકનાથી આપણો હાથ જીત્યો રાખવો અને તેઓ આપણને માન આપે તેમ કરવું, અને જે આપણાથી જીત્યા દરજ્જાના હોય તેમની કૃપા સંપાદન કરવી એ બાળતો મોટો ઝઘડો સંસારભરમાં મચી રહ્યો છે અને તેમાં આખી જાંઘગીનું મુખ્ય બળ ખરચવામાં આવે છે. દ્રવ્યનો સંચય, રહેવાનો ઠાઠમાઠ, પોશાકની સૌંદર્યતા, અને જ્ઞાન અથવા શુદ્ધિ દેખાડવાં, એ સાધનોથી દરેક માણસ ખીજને પોતાને આધીન કર-

વાનો પ્રયત્ન કરે છે; અને આમ કરવાથી તે એક ખીજને વશમાં રાખવા સાર એવા સદાયભૂત યર્થ પડે છે કે તેથી આખી મંડળી નિયમમાં રહે છે. અમેરીકાના જંગલીઓનો સરદાર સંચામમાં ચઢતી વખતે ખીક લાગે તેવો શરીર ઉપર રંગ ચોપડી અને પોતાના કમરપટામાં માથાની ચોટલીઓ સહિત ચામડીઓ લટકાવી પોતાનાથી ઉતરતા હોય તેમના મનમાં ભીતિ ઉત્પન્ન કરવાની ઈચ્છા રાખે છે એટલુંજ નહિ, પણ છેલછખીલી સુંદર પ્રમદા, ધણી મહેનતે સારી બનીઠણી, સારી રીતભાતથી અને પોતાના અગણિત માનસિક અલંકારથી ખીજને વશ કરવાને પ્રયત્ન કરે છે. એટલુંજ નહિ, પણ પંડિત, ઇતિહાસકર્તા, અને તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પણ પોતાના જ્ઞાનનો એજ અર્થે ઉપયોગ કરે છે. આપણી પોતાની ખાસિયતો દશે દિશાએ આપણે ધાંધળ કર્યા વગર પ્રદર્શિત કરી એટલું બસ છે એમ માની આપણને તુમિ નથી પણ તે ખાસિયતોની છાપ ખીજ ઉપર પડી તેઓ કોઈ પણ પ્રકારે આપણે વશ રહે એવું કરવાની આપણને દમેશાં ઉદ્દેશ રહે છે. અને કેવા પ્રકારની કેળવણી આપણને મળવી જોઈએ તે આ ઉપરથી નક્કી કરવામાં આવે છે. ક્યું જ્ઞાન બહુ કીમતી છે એ અગત્યની બાબત લોકો ગણતા નથી, પણ શું શીખવાથી વધારેમાં વધારે વખાણ થશે, માન અને આખર મળશે, શું શીખવાથી સંસારમાં આપણને પદિ મળશે અને આપણે વજનદાર ગણાઈશું, શું શીખવાથી આપણે ખીજને ગાંજી શકીશું, એ બાબત અગત્યની ગણાય છે. જેમ મરતાં સુધી આપણે કેવા છીએ તેની દરકાર ન રાખતાં લોકો આપણે વિશે શું ધારશે તેની કાળજી રાખ્યા કરીએ છીએ તેમ કેળવણીની બાબતમાં પણ કયા જ્ઞાનની વારત્તવિક કીમત છે તે સવાલ કોરે મૂકી, ક્યું જ્ઞાન ખીજ ઉપર બાલ અસર કરી શકશે તેનો વિચાર સુખ્યત્વે કરીએ છીએ. અણુસુધારેલો જંગલી માણસ પોતાના દાંત રેતરડીવતી ઘસાવે છે અને નખ રંગાવે છે ત્યારે પ્રલક્ષ ઉપયોગ ઉપર તેનું દૈર્ઘ્ય હોય છે; તે પ્રમાણે આ વિચાર આપણા મનમાં પ્રાધાન્ય હોવાથી આપણું પણ ઉપયોગ ઉપર તેટલુંજ દૈર્ઘ્ય રહે છે. આપણને કેળવણી આપવાની રીત કેવી જંગલી

અને કાચી સ્થિતિમાં છે તેનો વિશેષ પુરાવો જોઈતો હોય તો તેવો પુરાવો હજી સુધી જુદી જુદી જાતનાં જ્ઞાનની પરસ્પર કટલી કીમત છે તેની ચરચા થઈ નથી તે ઉપરથીજ મળી આવે છે. ચરચાજ થઈ નથી તો નિયમસર ચરચા કરી તેનું છેવટ નિર્ણય કરવામાં આવ્યું હોય તેની તો આશાજ ક્યાંથી ? કયા જ્ઞાન કરતાં ક્યું જ્ઞાન વધારે કીમતી છે તે નક્કી કરવા સારૂ એકાદો નિયમ ઠરાવવામાં આવ્યો નથી એટલુંજ નહિ, પણ આવો એક નિયમ છે, તેનો પણ પૂરેપૂરો સ્પષ્ટ ખ્યાલ કોઈને થયો નથી. આવા નિયમના અસ્તિત્વનો ખરો ખ્યાલ થયો નથી એટલુંજ નહિ, પણ આવા નિયમની જરૂર છે એમ પણ હજી સુધી ભાગ્યેજ પૂરેપૂરું સમજવામાં આવ્યું હોય. માણસો કોઈક વિષય ઉપર ચચાચેલા અંથો વાંચે છે, અને કોઈ વિષય ઉપર થતાં વ્યાખ્યાનો સાંભળવા જાય છે; પોતાનાં છોકરાંને ફલાણા વિષયો શીખવવા અને ફલાણા ન શીખવવા એનો નિશ્ચય કરે છે ખરા પણ આ બધું તેઓ ચાલુ રીવાજને અગર પોતાની રચીને અગર અરચીને અનુસરીને કરે છે. કઈ બાજતો શીખવવી વસ્તુતઃ ધણીજ ઉપયોગી છે તેનો સારો સાર સમજી બહુ ડહાપણ ખરચી નિર્ણય કરવાની કટલી બધી ભારે અગત્ય છે તેનો બિલકુલ વિચાર પણ કરતા નથી. ફલાણા વિષયની માહિતી વધારે અગત્યની છે અથવા ફલાણાની થોડી અગત્યની છે એ બાજતની કોઈ કોઈ વખત બધી મંડળીઓમાં ટીકા થતી આપણા સાંભળવામાં આવે છે એ વાત ખરી છે, પણ અમુક બાજતનું જ્ઞાન સંપાદન કરતાં આપણે જેટલો કાળ ગાળીએ છીએ તેટલો કાળ તેની અગત્યતા જોતાં ગાળવો જોઈએ કે નહિ, અથવા તેનાથી ખીજી વધારે ઉપયોગી બાજતો છે કે નહિ. તેની પાછળ એવો વખત આપણે વધારે લાભ થાય તેવી રીતે ગાળી શકીએ, એવા પ્રશ્નો કદી નીકળતાજ નથી અને કદાપિ એવો પ્રશ્ન એકાદી વખત જોઈ તો આપણને અમુક વાત ગમતી હોય અગર અણગમતી હોય તે પ્રમાણે આપણે તે પ્રશ્નનો તાત્કાલિક નિર્ણય કરી નાંખીએ છીએ.

પ્રાચીન ભાષાઓનું જ્ઞાન અને ગણિતશાસ્ત્રનું જ્ઞાન એ બેમાં વધારે

કીમતી ક્યું છે તે બાબતનો પૂર્વથી ચાલતો આવેલો વિવાદ પાછો કાઢી કાઢ વખતે ચાલવા માંડેલો આપણા સાંભળવામાં આવે છે તે વાત ખરી છે, પણ આ વિવાદ શાસ્ત્ર અગર વિદ્યાનો આધાર રાખ્યા વગર માત્ર અનુભવ ઉપરથીજ ચલાવવામાં આવે છે અને તેનો નિર્ણય કરવા સારૂ અમુક નિર્ણિત ધોરણ ઉપર પણ નજર રાખવામાં આવતી નથી. અને જે મોટા પ્રશ્નનો આ વિવાદનો વિષય ભાગ છે તેના મુદ્દાઓમાં આ વિષય ઉપરની તકરાર ઘણી નજીવી છે. યોગ્ય અધ્યયન ક્રમ કયો છે તેનો નિર્ણય કરવામાં પ્રાચીન ભાષાઓનું જ્ઞાન સર્વોત્તમ કે ગણિતશાસ્ત્રનું જ્ઞાન સર્વોત્તમ તેનો નિર્ણય કરવો, તે, ખાવામાં રોટલી પૌષ્ટિક છે કે પકવાન પૌષ્ટિક છે તેનો નિર્ણય કર્યો એટલે બધા ભોજન પ્રકરણનો નિર્ણય કર્યો એમ ધારવા જેવું છે ।

અમુક બાબતનું જ્ઞાન કીમતી છે કે નહિ એ સવાલ ઘણો અગત્યનો છે એમ આમાં કહેવું નથી, પણ જ્ઞાનની પરસ્પર કીમત કેટલી છે એટલે કયા જ્ઞાન કરતાં ક્યું જ્ઞાન ઘણું કીમતી છે તે સવાલ ઘણોજ અગત્યનો છે એમ આમે કહીએ છીએ. અમુક ક્રમ પ્રમાણે અધ્યયન ચલાવવાથી અમુક ફાયદા પ્રાપ્ત થાય છે એ કહ્યા એટલે માણસો એમ સમજી લે છે કે જે તેઓએ કયું છે અને કયા જગ્યા છે તે વાજબી છે. પણ તેમ કરવામાં જે ફાયદા મળે છે તે પૂરતા યોગ્ય છે કે નહિ તેનો નિર્ણય કરવાનો છે તે વાત વીસરી જાય છે. જે વિષયોનો માણસ અભ્યાસ કરે છે તેની કાંઈએ કીમત ન હોય એવો એક પણ વિષય નથી. ઇંગ્લાંડના અમીરોનાં આયુદ્ધ ચિન્હોનો અર્થ સમજવામાં એક વર્ષ ઉદ્યોગ કર્યો હોય તો તેથી અસલી લોકોની રીતભાત અને નીતિની કાંઈક વધારે માહિતિ મળવાનો સંભવ છે. ઇંગ્લાંડનાં બધાં ગામો વચ્ચેનું છેલ્લું જે કોઈ શીખ્યો હોય તેને તેની આખી હંદગીમાં એ જ્ઞાન મુસાફરી જવાની ગોઠવણ કરવામાં એક બે વાર કદાપિ ઉપયોગી થઈ પડે. એક પરગણામાં ચાલતા હલકી બાજતોના ગપાટાનો સંચલ કરે તો તેથી કદાપિ કોઈ એક ઉપયોગી વાત સાબિત કરી ચકાય, જેવી કે ઓથે ઉતરતો આવેલો રોગ. પણ દરેક

માણસ કશુંક કરશે કે ઉપર જે દર્શાવેલાં કરવાં છે તેમાં મહેનત કરવી પડે તે ઘણી, અને સંબંધિત લાભ થવાનો તે થોડો છે. ખીજે દેકાણે વધારે કીમતી માહિતી મળે તે ન મેળવતાં આવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં એક છોકરાનાં કેટલાંક વરસ જવા દેવાની સૂચના કરવામાં આવે તો કાંઈ પણ માણસ તે સાંભળી રહેશે નહિ. અને જો આવી બાબતોમાં કીમતની અજમાયશ લગાડવામાં આવે અને તેજ અજમાયશ ખરી છે એમ ગણવામાં આવે તો એવી અજમાયશ દરેક બાબતમાં લગાડી તે ખરી શા માટે ન ગણવી જોઈએ ? જો બધા વિષય શીખવવાનો વખત મળતો હોત તો આટલી બધી ખાંચખુંચ રાખવાની જરૂર રહેત નહિ. પણ આપણી હિંદી વેતન છે તો આવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને આપણને બહુજ પૂરતો વખત મળતો નથી તે વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. અને આટલો થોડો કાળ પણ આપણી દૂંઝી હિંદીથી તેમજ વળી સંસાર વ્યવહારના કામકાજથી એટલો બધો સંકેચિત થાય છે કે જોયે વખત આપણને મળી આવે તેટલો વધારેમાં વધારે લાભ પ્રાપ્ત થાય તેમ તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કલ્પના અથવા ચાલતા સંપ્રદાયને અનુસરીને અમુક વિષયનું અધ્યયન કરવામાં કેટલાંક વરસો ગાળતાં પહેલાં તેટલાંજ વરસો ખીજા વિષયોનો અભ્યાસ કરવામાં ગાળ્યાં હોય તો તેથી જે ફળ થાય તેની બરાબર તુલના કરવી જોઈએ.

ફળવણીની બાબતમાં આ મોટામાં મોટા પ્રશ્ન છે, અને તેમની નિયમસર ચરચા થવી જોઈએ એ પણ હવે બહુજ જરૂરનું છે. સૌથી વધારે મહત્વનો પ્રશ્ન એ છે કે જુદા જુદા વિષયોમાંથી કયો વધારે અગત્યનો છે અને કયો નથી તેનો નિર્ણય ફેવી રીતે કરવો ? પણ આ આવો મોટો પ્રશ્ન છતાં તેનો વિચાર આપણે સૌથી છેલ્લો કરીએ છીએ. સારો અધ્યયનક્રમ નક્કી કરતાં પહેલાં કંઈ કંઈ બાબતો જાણવી જરૂરની છે તે નક્કી કરવું જોઈએ; અથવા બેકન કહે છે તે પ્રમાણે જુદી જુદી બતના જ્ઞાનના વિષયો છે તેની પરસ્પર સંબંધે કેટલી કીમત છે તે નક્કી કરવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે આપણે કીમત દર્શાવી શકીએ તેટલા માટે કીમતનું એક ધોરણ જરૂર હોવું જોઈએ. અને સારા ભાગ્યે આનું કીમતનું ધોરણ કયું છે તે બાબતમાં સાધારણ રીતે બોક્ષતાં કોઈ પણ વાંધો કાઢી શકે તેવું નથી. અમુક બાબતનું જ્ઞાન ઉપયોગી છે એમ પ્રતિપાદન કરતાં દરેક માણસ સંસાર વ્યવહારના કોઈ પણ કૃત્ય ઉપર તે વિષયના જ્ઞાનથી શી અસર થાય છે તે બતાવી તેનું ઉપયોગીપણું દર્શાવી આપે છે. અમુક બાબતનું જ્ઞાન શા કામનું છે ? એ પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર આપતાં ગણિતશાસ્ત્રી, ભાષાશાસ્ત્રી, સિદ્ધપદાર્થ વિજ્ઞાની અને તત્ત્વજ્ઞાની, પોતે જે વિદ્યાનો અભ્યાસ કરે છે તેનું જ્ઞાન આચરણ ઉપર કેવી રીતે સારી અસર કરે છે તે બતાવે છે. એટલે એ જ્ઞાન હોવાથી દુઃખથી કેવો બચાવ થાય છે અને કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, સુખ મેળવવામાં તે જ્ઞાન કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ પડે છે તે બતાવી આપે છે. અક્ષર સારા લખતાં શીખવનાર એમ બતાવે કે સંસાર વ્યવહારમાં સારા અક્ષર ઘણા ઉપયોગી છે, તેથી યુગ્મદાન મેળવી શકાય છે, અને સંસારમાં આપણે સુખમાં રહી શકીએ ત્યારે તેણે પોતાના વિષયની અગત્ય સાબીત કરી એમ ગણી શકાય. જૂની ગત ચએલી વાતોનો સંગ્રહ કરનાર, જેમકે જૂના શિક્ષા સમજનાર એમ બતાવી શકતો નથી કે આવા સંગ્રહથી મનુષ્યવર્ગના સામાજિક કલ્યાણ ઉપર કાંઈ જાણવા લાયક અસર થાય છે તો તેને કબૂલ કરવું પડે છે કે આવી બાબતનું જ્ઞાન મુકાબલે કીમત રહીત છે. દરેક માણસ આ ધોરણથી જ્ઞાનના ઉપયોગીપણાની અન્નમાયશ પ્રત્યક્ષ રીતે અગર ગર્ભાંત રીતે કરે છે, એમ આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે.

સંસાર કેમ ચલાવવો એ મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે. એ શબ્દનો બોલેલો અર્થ કરવાનો છે. જુદી જુદી સ્થિતિમાં ખડું આચરણ શું ? એ મોટો પ્રશ્ન છે અને તેના પેટામાં બીજા ખાસ પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે. સરીરની શી રીતે સંભાળ રાખવી, મનને કેવી રીતે કેળવવું, આપણાં કામદાન કેવી રીતે ચલાવવાં, કુટુંબનું કેવી રીતે પાલનપોષણ કરવું, નગરવાસી તરીકે આપણી ફરજો છે તે શી રીતે અદા કરવી, સ્ત્રિમાં જે સુખ પ્રાપ્ત કર-

વાનાં સાધનો છે તેનો કેવી રીતે લાભ લેવો, આપણી શક્તિઓનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો કે તેથી આપણને તથા ખીજાઓને વધારેમાં વધારે લાભ નીપજે, ટૂંકામાં સંસાર કેમ ચલાવવો એ મુખ્ય સવાલ છે. અને જે મોટી બાબત શીખવાની આપણે જરૂર છે તે આ છે. તેથી કેળવણી આપી જે શીખવવાનું છે તે પણ એજ છે. પૂર્ણ રીતે સંસાર ચલાવવાને આપણને તૈયાર કરવા એ કેળવણીની મુખ્ય ફરજ છે, અને અમુક અધ્યયનક્રમ યોગ્ય છે કે કેમ તેનો નિર્ણય કરવો જોઈએ.

આ ધોરણનો કદી પણ પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી, એટલુંજ નહિ, પણ તેનો થોડો ધણો ઉપયોગ પણ કવચિતજ થાય છે. આ ધોરણ પ્રમાણે શાળામાં અપાતું જ્ઞાન કીમતી છે કે નહિ તેની પરીક્ષા કરવામાં આવે છે ત્યારે ધણીજ અનિશ્ચિત રીતે તે ધોરણનો આધાર લેવામાં આવે છે; અને જ્ઞાનની કીમત કરવામાં આ ધોરણ પ્રમાણે કસોટી કરીએ છીએ તેનું પણ આપણને થોડુંજ પૂરેપૂર્ણ ભાન હોય છે. માટે તેમ ન કરતાં આ ધોરણને અનુસરી સમજીને રીતસર અને બધી બાબતોમાં પૂર્ણરીતે કસોટી કરવી જોઈએ. સંસાર પૂર્ણ રીતે કેમ ચલાવવો એ હેતુ પ્રાપ્ત કરવાનો છે એ વાત આપણા ધ્યાનમાં રાખી તે ઉપર આપણી સતત દૃષ્ટિ રાખવી આપણને ઘટે છે. કેમકે આપણાં છોકરાંને ઉછેરી મોટાં કરવામાં આ હેતુ સિદ્ધ કરવાનો છે એમ બરાબર સમજી તેમને જે જે વિષયો શીખવવા તે અને તે વિષયો કેવી રીતે શીખવવા તે એ બાબતો પસંદ કરી શકીએ. કેળવણી આપવામાં જે ચાલુ શીરસ્તો હોય તેનો વિચાર કર્યા વગર આપણે સ્વીકાર કરવો નહિ એટલુંજ નહિ, પણ જે વધારે શુદ્ધિમાન લોકો પોતાનાં બાળકોનાં મનની કેળવણી ઉપર દેખરેખ રાખે છે તેઓએ સારા નરસાનો વિચાર કરવાનું જે અણુઘડ અને માત્ર અનુભવ ઉપરજ આધાર રાખતું ધોરણ રાખેલું છે તેને બાળુએ મૂકવું અને તે ઉપરાંત આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. કેમકે ખીજી ચાલતી રીતોએ વળગી રહેવા વારતે જે જે દારણો છે, તે ઉપરાંત કેળવણી આપવામાં ચાલતી રીતોને અનુસારવાને કાંઈપણ વિશેષ કારણ નથી. જીંદગીમાં મોટા થયા પછી અમુક જાતની

માહિતી ઉપયોગી થઇ પડશે, અગર અમુક જાતનું જ્ઞાન વ્યવહારમાં વધારે કામનું છે, એટલેજ વિચાર કરવો જસ નથી, પણ જની શકે ત્યાંમુધી જુદી જુદી જાતનાં જ્ઞાનની પરસ્પર કીમત કેટલી છે તેની ગણતરી કરવાની કાંઈ રીત જોણી કાઢવી જોઈએ કે કયા વિષય ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપવું તે આપણે ખચિત રીતે જાણી શકીએ.

બેશક આ કામ ઘણું મુશ્કેલ છે, કદાચ તે સિદ્ધ કરવામાં અપૂર્ણતા રહી જશે. પણ કામ મુશ્કેલ છે તોપણ તે ઘણું અગત્યનું છે માટે હીયકા-રાવેડા કરી તેને છે તેમને તેમ રહેવા દેવું એ હીક નથી, પણ તે કામનો વિચાર કરી તેનું છેવટ લાવવામાં પુષ્કળ પ્રયાસ કરવાનું વિશેષ કારણ છે. અને જો આપણે તેનો વિગતવાર રીત મુજબ વિચાર કરીશું તો ઘણું કળ નીપજશે.

ત્યારે આપણું પહેલું કામ એ છે કે મનુષ્યના જીવનમાં જે જે મુખ્ય પ્રવૃત્તિ છે તેમની અગત્યતા પ્રમાણે તેમના વર્ગ પાડવા. તે પ્રવૃત્તિના સ્વભાવે કરીને નીચે પ્રમાણે વર્ગ પાડી શકાય છે.—

૧. જે પ્રવૃત્તિ પ્રત્યક્ષરીતે સ્વરક્ષણ કરવામાં સહાયભૂત થઇ પડે છે તે.
૨. જે પ્રવૃત્તિથી આપણે હાંદગીની જરૂરીયાત ઓળખે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ અને જે પરોક્ષરીતે સ્વરક્ષણ કરવામાં સહાયભૂત થઇ પડે છે તે.
૩. જે પ્રવૃત્તિનો હેતુ ખાળકોને ઉછેરવાં અને તેમને નિયમમાં રાખવાં એવો છે તે.

૪. જે પ્રવૃત્તિ યોગ્ય સંસારિક અને રાજકીય સંબંધોનો કમ ચાલુ રાખવામાં ઉપયોગની છે તે.

૫. જે પરચૂરણ પ્રવૃત્તિઓ હાંદગીના અવકાશના વખતમાં ચલાવી રૂચી અને મનોવૃત્તિઓને તૃપ્ત રાખવામાં આવે છે તે.

આ પાંચ વર્ગની ગોઠવણ તેમના ન્યૂનાધિક મહત્વના પ્રમાણમાં છે એ જાણવાને વધારે વિચાર કરવાની જરૂર નથી. જે કૃતિઓ અને સાવ-ચેતીઓથી આપણે પ્રત્યેક ક્ષણે આપણું જાતનું રક્ષણ કરીએ છીએ તેમને સૌથી અગ્રેસર મૂકવીજ જોઈએ એ તો સ્પષ્ટ છે. આસપાસના પદાર્થો

અને તેમની ગતિઓથી અજ્ઞાણો અને તેઓની વચમાંથી પોતાનો નિભાવ કેમ કરવો એથી નાના બાળક જેવો કેવળ અજ્ઞાન પુરૂષ કોઇ હોય તો બેશક પછી તેને ખીજી બાબતોનું જ્ઞાન ગમે તેટલું હોય તે છતાં પણ રસ્તો નીકળતાંજ તેવો શખ્સ પોતાની હંદગી ખૂવે. એ વાત સોવસા નિશ્ચિત જેવી છે; અને ખીજા વિષયોના કેવળ અજ્ઞાન કરતાં આ બાબતથી તદ્દન અજ્ઞાણ રહેવું તાત્કાલિક વિશેષ હાનિકારક છે, તેથી એમ તો કબૂલ કરવું પડશે કે જે જ્ઞાન સ્વરક્ષણ કરવામાં પ્રત્યક્ષ રીતે સહાયભૂત થઇ પડે છે તે સૌથી વધારે અગત્યનું છે.

પ્રત્યક્ષ સ્વરક્ષણની પછી ખીજો નંબરે પરોક્ષ સ્વરક્ષણ આવે છે. પરોક્ષ સ્વરક્ષણ એટલે હંદગીનો ગુજરો કરવાનાં સાધન પ્રાપ્ત કરવાં એ છે, એમાં કોઇને શક નહિ પડે. ઉદ્યમ પહેલો કર્યો હોય તો માળાપ તરીકે આપણાં કર્તવ્ય બળવધાને આપણે શક્તિમાન થઇએ છીએ. એ વાત ધ્યાનમાં રાખીશું તો માળાપ તરીકેનાં કર્તવ્યોનો વિચાર કરતાં પહેલાં ઉદ્યમ પ્રવૃત્તિનો વિચાર આપણે કરવો જોઇએ એમ સાદ્ જણાઈ આવશે. સંતતિનું ગુજરાન કરવાનું સામર્થ્ય આપણામાં આવે તે પહેલાં પોતાનો ગુજરો કરવાનું સામર્થ્ય આપણામાં હોવું જોઇએ. તે ઉપરથી એમ નીકળે છે કે કુટુંબનું કલ્યાણ કરવાને જે જ્ઞાનની જરૂર છે તેના કરતાં પોતાનો ગુજરો શી રીતે કરવો એ જ્ઞાન સંપાદન કરવું વિશેષ જરૂરનું છે, અને તાત્કાલિક સ્વરક્ષણને માટે જે જ્ઞાનની જરૂર છે તેનાથી જ ઉતરતું ખીજી પંક્તિનું આ જ્ઞાન ગણવું જોઇએ.

કાળાન્વયે કુટુંબ પહેલું અને રાજ્યનું બંધારણ પછી થાય છે. રાજ્યનું ધોરણ બંધાતા પહેલાં અને રાજ્ય પડી બાગ્યું હોય ત્યારપછી પણ માળાપ છોકરાં ઉછેરી શકે છે. અને છોકરાં ઉછેરાયા પછીજ રાજ્યનું બંધારણ થઈ શકે છે. તો તે ઉપરથી એમ નીકળે છે કે નગરવાસી તરીકે આપણી ફરજો છે તે ઉપર લક્ષ આપતાં પહેલાં માળાપ તરીકે આપણી ફરજો છે તે ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઇએ. અથવા એક વળી ખીજું પ્રમાણ છે, તે એ કે આખી મંડળી સારી થાય તેનો

આધાર નગરવાસીઓ કેવા છે તે ઉપર છે. અને નગરવાસીઓની પ્રકૃતિમાં તેમને બાહ્યાવસ્થામાં જે કેળવણી મળી હોય તે પ્રમાણે જોડાઈ ફેરફાર થાય છે તેટલો બીજા ક્ષાથી થતો નથી; તો તે ઉપરથી છેવંટ એમ નિર્ણય થાય છે કે આખી મંડળીના કલ્યાણનો આધાર કુટુંબના કલ્યાણ ઉપર રહે છે. અને તેથી મંડળીના કલ્યાણને પ્રત્યક્ષરીતે સહાયભૂત થઈ પડે તેવા જ્ઞાન કરતાં કુટુંબના કલ્યાણને પ્રત્યક્ષ રીતે સહાયભૂત થઈ પડે તે જ્ઞાનને પ્રધાનપણું આપવું જોઈએ.

વધારે અગત્યનાં કામો કરી રહ્યા પછી જે અવકાશ મળે છે તે અવકાશ આનંદ મળે એવી રીતે ગાળવાની જે જુદી જુદી રીતો છે, જેવી કે ગાયન, ચિત્રકળા, કવિતા ઇત્યાદિ, તે ઉપરથી એમ જણાય છે કે એ સાધનો અસ્તિત્વમાં આવે ત્યારે પહેલાં મંડળીનું બંધારણ થએલું હોવું જોઈએ. ઘણી મુદતનો મંડળીનો જમાવ ન થયો હોય તો આ બાબતો પરિપક્વ થઈ શકતી નથી એટલું જ નહિ, પણ એના વિષયો પણ મંડળીના મનોભાવ અને સમભાવો હોય છે. આ વિષયોની વૃદ્ધિ થવા સાફ જે જે જરૂરનું છે તે મંડળીમાંથી મળી આવે છે એટલું જ નહિ, પણ તેમાં જે વિચારો અને મનોભાવો જણાય છે તે પણ મંડળીના બંધારણ ઉપરથી મળી આવે છે. અને તેથી કરીને મનુષ્ય આચરણનો જે ભાગ સારા શહેરી થવામાં અગત્યનો છે તે રૂચીઓની પ્રવૃત્તિ કરવામાં અગર શોભાદાયક લક્ષણો પ્રાપ્ત કરવામાં જે કૃતિઓ કરાય છે તેના કરતાં વધારે ઉપયોગી છે. અને તેથી મોજશોખની કેળવણી કરતાં સારા શહેરી થવાની કેળવણીને પ્રધાનપણું આપવું જોઈએ.

કેળવણીનો ખરો ચક્ષુ ઉતરતી ક્રમ કાંઈક આવો છે એમ અમે ફરીથી કહીએ છીએ, એટલે (૧) જે પ્રત્યક્ષ રીતે સ્વરક્ષણને માટે તૈયાર કરે છે તે, (૨) જે પરોક્ષ રીતે સ્વરક્ષણને માટે તૈયાર કરે છે તે, (૩) જે માખાપ તરીકે આપણાં કર્તવ્ય જાગવવાને આપણને તૈયાર કરે છે તે, (૪) જે શહેરી તરીકે તૈયાર કરે છે તે, અને (૫) હિંદીમાં જુદા જુદા પરચૂરણ ઉત્તમ નતિના મોજશોખ ભોગવવાને માટે તૈયાર કરે છે તે. આ વિભાગ

પાડેલા છે તે એક ખીજથી નિશ્ચિતપણે જુદાં રાખી શકાય એવા છે એમ અમારું કહેવું નથી. આ વિભાગ એક ખીજની સાથે એવા ગુંથા-એલા છે કે એક બાજતની કેળવણી આપી હોય તો ખીજ વિભાગને લગતું પણ શિક્ષણ તેમાંથી કેટલેક દરજ્જે મળી આવે. આગલા વિભાગના પેટાવિભાગો વધારે અગત્યના છે એ પણ અમે કબુલ કરીએ છીએ. જેમ કે જે માણસની ધંધારોજગારમાં ઘણી હોંશિયારી હોય અને ખીજ બાજતોનું જ્ઞાન ધણું જ થોડું હોય તો તે પૂર્ણ રીતે જીંદગી ભોગવવામાં પ્રધાત પડશે અથવા તો સંસારમાં ખરું આચરણ કર્યું છે તે બાજતમાં પરિપૂર્ણ જ્ઞાન હોય, અને અક્ષરવિદ્યા અંગર માનસિક શ્રમ સાધ્ય કળાઓ, જેવી કે ગાયન, વાદ્ય, કવિતા વગેરેનું બિલકુલ જ્ઞાન ન હોય તેના કરતાં પહેલાં વિષયનું મધ્યમ જ્ઞાન અને ઉપર કહેલી ખીજ બાજતોનું પણ થોડું થોડું જ્ઞાન હોય તો વધારે સાફ, પણ આ પ્રમાણે ઘટિત મર્યાદા બાંધ્યા છતાં પણ ઉપર કહેલા પાંચ મુખ્ય વિભાગો કાયમજ રહે છે, અને ઉપર દર્શાવેલા ક્રમ પ્રમાણે એ પાંચ વિભાગ ચઢના ઉતરતા દરજ્જાના છે એ પણ વાસ્તવિક રીતે ખરું છે; કેમકે તેને મળતા જીંદગીના વિભાગો છે તે ઉપરથીજ આ ક્રમ નીકળી આવે છે. કેળવણીની ઉત્તમમાં ઉત્તમ કલ્પના એ છે કે આ બધા વિભાગોનું જ્ઞાન આપી મનુષ્યને પૂર્ણ રીતે તૈયાર કરેલા. પણ કદાપિ આ ધોરણ પ્રમાણે પૂરેપૂરું બની ન શકે તો, અને હાલના સુધારાની સ્થિતિ જોતાં જામને લાગે છે કે સંપૂર્ણ ધોરણે પહોંચાઈ શકાય તેમ છે જ નહિ પણ દરેક માણસ શક્યત્વનુસાર તે ધોરણને થોડો ઘણો પહોંચી શકે તેમ છે, તો દરેક વિભાગનું યોગ્ય પ્રમાણમાં જ્ઞાન આપવાનું હમેશાં નજર તળે રાખવું ઘટે છે. અમુક વિભાગ ઘણોજ અગત્યનો હોય તોપણ તેની પૂરેપૂરી કાંઈ પણ ઊણું રહી ના જાય એવી માહિતી મેળવવી એમ નહિ, તેમજ એ ત્રણ અથવા ચાર બાજતો જે વધારે અગત્યની હોય તેનાજ ઉપર માત્ર લક્ષ્ય આપી તેનું જ જ્ઞાન સંપાદન કરવું તેમ પણ નહિ; પરંતુ દરેક વિભાગ ઉપર લક્ષ આપવું જોઈએ, અને તે લક્ષ વિભાગની અગત્યતાના પ્રમાણમાં આપવું જોઈએ.

એટલે વધારેમાં વધારે અગત્યનો જે વિભાગ હોય તેના ઉપર સૌથી વિશેષ લક્ષ આપવું, અને થોડી અગત્યનો હોય તેના ઉપર થોડું લક્ષ આપવું જોઈએ. કોઈ પણ માણસની અમુક વિષયમાં ખાસ યુદ્ધિ પહોંચતી હોય તો તે વિષયનું જ્ઞાન મેળવી તે પોતાનો ઉદ્ધરનિર્વાહ કરે, પણ સાધારણ યુદ્ધિના માણસોને ઉપર કહ્યું તેવી જાતનું જ્ઞાન આપવું જોઈએ. પૂર્ણ રીતે સંસાર ચલાવવામાં જે બાબતો ઘણીજ અગત્યની છે તેમાં જેમ અને તેમ પૂર્ણ જ્ઞાન અને સંસાર ચલાવવામાં જે જે બાબતોનો દૂરનો સંબંધ છે તે તે બાબતોનું તેથી થોડું જ્ઞાન મળે એવી જાતની કળવણી મધ્યમ યુદ્ધિના મનુષ્યને આપવી જોઈએ એ જરૂરનું જણાય છે.

આ ધોરણ પ્રમાણે કળવણી આપવાનો કામ બાંધીએ તો કેટલીક સાધારણ બાબતો ઉપર આપણે હમેશાં લક્ષ રાખવું જોઈએ. પૂર્ણ રીતે સંસાર ચલાવવામાં અમુક જાતનું જ્ઞાન આવશ્યક છે અગર થોડું ધણું નૈમિત્તિક છે તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. જ્ઞાનની કીમત બાંધતાં કેટલીક જાતનાં જ્ઞાનની ખરેખરી સ્વાભાવિક કીમત હોય છે, કેટલીક જાતના જ્ઞાન એથી અડધી કીમતનાં હોય છે, અને કેટલીક જાતના જ્ઞાનની કીમત રૂઢી ઉપર આધાર રાખે છે. પક્ષાધાત યતા પહેલાં બહેરાશ અને ઝંઝણી લાગવા માંડે છે; પાણીમાં થઈ જતા પદાર્થને પાણીની નડતર તે પદાર્થની ગતિના વર્ગના પ્રમાણમાં બદલાય છે; ક્લોરીન નામનો પદાર્થ એથી રાગનો પસાર થતો અટકાવવામાં કામ લાગે છે; આવા અને સાધારણ રીતે કહીએ તો વિધાની સિદ્ધતાઓના જ્ઞાનનાં સ્વાભાવિક અંતર્ગત મૂળ છે. મનુષ્ય આચરણ ઉપર હાલ તેમની જે અસર છે તે દશ હજાર વરસ પછી પણ તેવીજ રહેવાની. લાટિન અને ગ્રીક ભાષાઓ શીખવાથી અંગ્રેજીનું જે વિશેષ જ્ઞાન મળે અથવા સંસ્કૃત શીખવાથી ગુજરાતી ભાષાની જે વિશેષ માહિતી આપણે પ્રાપ્ત કરીએ એ જ્ઞાનનું અંતર્ગત મૂળ પહેલી જાતના જ્ઞાન કરતાં ઓછું છે. એ જ્ઞાનની અગત્ય આપણને છે તેમજ જે બીજી ભાષાઓ તેજ મૂળથી ઉત્પન્ન થઈ છે તે ભાષા બોલનાર લોકને પણ છે. પરંતુ ન્યાંસુધી આપણી ભાષા હયાત છે ત્યાંસુધી તે જ્ઞાનનો

ખપ છે. નામ, તારીખ અને અર્થ સંહિત બનાવેલી માહિતી જેને શાળા-
ઓમાં ઇતિહાસનું નામ યોડી રીતે આપે છે તેની માત્ર સાંકેતિક કીમત
છે, એટલે તેની કીમતનો આધાર મનના માન્ય ઉપર છે. આપણી કોઇ
પણ કૃતિ ઉપર તેની બિલકુલ અસર નથી. ચાલતા મત પ્રમાણે હાંસી
ચાંચ તે અટકાવવાનેજ માત્ર આવી બાબત શીખવવામાં આવે છે.

જે બાબત થોડાક કાળસુધી અને અમુક વર્ગના માણસોનેજ ઉપ-
યોગી છે, તેના કરતાં જે બાબત આખા મનુષ્ય વર્ગને સર્વકાળ ઉપયોગી
છે તે વધારે અગત્યની ગણવી જોઇએ; અને થોડા મનુષ્યોનેજ
અમુક રૂઢી પઢોચે ત્યાંસુધીજ અમુક બાબત ઉપયોગી છે તેવી બાબત
કરતાં તેને ઘણીજ વધારે અગત્યની ગણવી જોઇએ. માટે એમ સિદ્ધાંત
નીકળે છે ખીજ બધી બાબતો સરખી હોય તો જે જ્ઞાનની સ્વભાવતઃ
અંતર્ગત કીમત છે તે જ્ઞાનને તેથી ઓછી કીમતના જ્ઞાન કરતાં અથવા
રૂઢીને આધારે જે જ્ઞાન જરૂરનું ગણાય છે તે કરતાં પ્રધાનપાણું આપવું જોઇએ.

વળી ખીજ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. દરેક જાતનું જ્ઞાન
જે કારણથી કીમતી ગણાય છે. એક તો જ્ઞાન તરીકે અને ખીજું નિયમન
તરીકે. દરેક જાતની માહિતીથી મનુષ્યે કેમ ચાલવું એ જાણવામાં આવે છે
એટલુંજ નહિ, પણ આવી માહિતી મેનોયત તરીકે પણ ઉપયોગી થઇ
પડે છે, અને પૂર્ણ રીતે સંસાર ચલાવવાને આપણને યોગ્ય કરવાસાથે દરેક
જાતની માહિતીની યોગ્યતાનો વિચાર કરતાં આ જો બાબતો ધ્યાનમાં
રાખવી જોઇએ.

આ ઉપરથી હવે અધ્યયન ક્રમનો નિર્ણય કરતાં નીચેના સામાન્ય
વિચારો લક્ષમાં રાખવા જોઇએ. (૧) મનુષ્ય જીવનમાં જુદી જુદી
જાતની પ્રવૃત્તિઓ છે, અને તેની અગત્ય અનુક્રમે એક ખીજની ઉત્તરતી
છે. (૨) આ જુદી જુદી જાતની પ્રવૃત્તિઓને કેમ ચલાવવી તે બાબતના
જ્ઞાનનું મૂળ અંતર્ગત, અર્ધાંતર્ગત અને સાંકેતિક છે. અને (૩) જ્ઞાન
અને નિયમન તરીકે તેમનું કેટલું પ્રયોગ છે.

સારા ભાગ્યે પ્રત્યક્ષ સ્વરક્ષણને સાથે શિક્ષણનો જે ભાગ અતિ

અગત્યનો છે તેનો ખંડોખસ્ત ધણેખરે દરજ્જે ચર્ચ ચૂકેલો છે. મનુષ્ય જાતિના જીવજાતિ ખાતા સ્વભાવ ઉપર તેનો આધાર ન રાખવો જોઈએ, એમ સમજી કુદરતે તે વાત પોતાના હાથમાં રાખી છે. ધાવના ખોળામાં છતાં પણ અન્નપ્રાણ માણસને જોઈને બચ્ચું પોતાનું ચોં હાથેવતી ઢાંકી રહે છે, તે ઉપરથી, જે અન્નપ્રાણ છે અને જે કદાચ ભયકારક ચર્ચ પડે તેવાથી નાશી પોતાનો બચાવ કરવાની તેની પ્રેરણાપ્રુદ્ધિ ખીલતી જણાઈ આવે છે. અને હોંડતાં શીખ્યા પછી અન્નપ્રાણ જનવર જોઈ તેને જે ખીંક લાગે છે તેથી, તથા ભયજનક દેખાવ જોયા પછી અગર અવાજ સાંભળ્યા પછી તે ચીસ પાડતું પોતાની મા પાસે દોડી જાય છે તેથી આ પ્રેરણાપ્રુદ્ધિ વધારે પરિપક્વ થએલી જણાય છે. વળી પ્રત્યક્ષ સ્વરક્ષણને સહાયબૂત થતું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં તે ક્ષણેક્ષણ ગુંથાઈ રહેલું જ હોય છે. શરીર સમતોલ કેમ રાખવું ? ખીજ પદાર્થો સાથે ન અથડાય તેવી રીતે હિલચાલ કેમ કરવી ? કયા પદાર્થો કઠણ છે, અને વાગશે તો ધ્રુવ થશે ? કયા પદાર્થો ભારે છે, અને તેમના પડવાથી શરીરના અવયવોને તુકસાન થશે ? કયા પદાર્થો તેના શરીરનો ભાર ખમી શકશે અને કયા નહિ ખમી શકે ? અગ્નિ, છટ્ટી ઈંકવાની ચીજો, અને ધારવાળાં હથીઆરોથી થતું દુઃખ, આ અને આવી ખીજ મૃત્યુ અગર અકસ્માતથી ખમી જવા સાર જે જરૂરની માહિતીઓ છે તે તે દરેક વખતે શીખતું જ રહે છે. અને થોડાંક વર્ષો વિલા પછી જ્યારે તેનું બળ વધી તે દોડવા, કૂદવા, અને ઝાડપર ચઢવા માંડે છે, અગર બળની અને હોશિયારીની રમતો રમતી શરૂ કરે છે, ત્યારે પણ તેની બધી કૃતિઓ એવી હોય છે કે તેથી તેની પિંડીઓ દૃઢ થાય છે, ગ્રહણ શક્તિ તિક્ષ્ણ થાય છે, વિચારશક્તિ ત્વરિત થાય છે અને તેથી આસપાસના પદાર્થોમાં અને પોતાની જૂદી જૂદી હાલચાલમાંથી પોતાનું શરીર બચાવી કેમ ફરવું હરવું તેને માટે, તેમજ દરેક મનુષ્યની હાંધીમાં કવચિત્ કવચિત્ જે મોટા ભય આવી પડે છે તેમાંથી પોતાનો નિભાવ કરવા માટે તે તૈયારી કરી મૂકે છે. આ પ્રમાણે આ મૂળજ્ઞાનની કુદરતે સંભાળ લીધી છે તો મૂકાખલે આપણે તેની થોડીજ ધાળજી કરવાની છે. આવા

અનુભવ અને નિયમન પ્રાપ્ત કરવાને જેટલી જોઈએ તેટલી મોટાનાશ આપવી જોઈએ એટલુંજ આપણે જોવાનું છે. એટલે કે પોતાના તાબામાં જે છોકરાં હોય તેમને સ્વાભાવિકરીતે પોતાની શરીરપ્રકૃતિના વલણ પ્રમાણે વર્તવા ન દેતાં ઘણાક મહેતાજીઓ મૂર્ખાઈથી તેમને અટકાવ કરી કુદરતના નિયમને દબાવી દે છે, અને તેમ કરીને જોખમને સમયે પોતાની સંભાળ પોતે ન લાઇ શકે તેવાં તેમને કરે છે તે પ્રમાણે થવા દેવું જોઈએ નહિ. પ્રત્યક્ષ સ્વરક્ષણને માટે તૈયાર કરવાને જે શિક્ષણની જરૂર છે તેમાં ઉપલી બાબતનોજ સમાવેશ થાય છે તેમ નથી. પદાર્થોથી ચતા નુકસાનથી અથવા મોતથી શરીરને બચાવવાનું છે એટલુંજ નહિ, પણ ખીલ્લું કારણોથી એટલે જીવનદ્રિય-શાસ્ત્રના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યાથી જે રોગ અને મૃત્યુ નિપજે છે, તેમાંથી શરીરને સંભાળવાનું છે. પૂર્ણરીતે જીવવામાં જીંદગીનો એકાએક નાશ થતો અટકાવવો, તેમજ કટેવો પડવાથી અશક્તપણું અને પ્રમાદ નિપજે છે તેથી તેનું રક્ષણ કરવું જરૂરનું છે. તન્દુરસ્તી અને બળવિના ઉદમની, માળાપ સંબંધી, સંસારિક, અને ખીજી પ્રવૃત્તિઓ કેટલેક દરજ્જે અશક્ય થાય છે; તો એ વાત સ્પષ્ટ છે કે આ ખીલ્લું દરજ્જાના પ્રત્યક્ષ સ્વરક્ષણની અગત્ય પહેલા કરતાંજ માત્ર ઊતરતી પંક્તિમાં છે, અને તેથી તે રક્ષણ કરવાનું જ્ઞાન જોઈ પ્રાપ્ત થાય તેને ઉચી પંક્તિમાં મૂકવું જોઈએ.

આના સંબંધમાં કેમ વર્તવું તેનું ધોરણ પણ કેટલેક દરજ્જે મધ્યરી નિયમથી ઠરી ચૂકેલું છે તે વાત ખરી છે. જૂઠા જૂઠા પ્રકારની શારીરિક લાગણીઓ અને ઈચ્છાઓ આપણને થાય છે, તે ઉપરથી આપણી મુખ્ય જરૂરીઆતો જાણી તે કેમ પૂરી પાડવી તેને વાસ્તે ઘણે દરજ્જે કુદરતે બંદોબસ્ત કરેલો છે. આપણાં સારાં બાગ્યે ભૂખ, સખત તાપ, અને બારે ટાકથી એવી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે કે આપણાથી તેની અવગણના કરાયજ નહિ; અને જો માણસો આ ઈચ્છાઓ, અને એવીજ જાતની ખીજી થોડી બળવાન ઈચ્છાઓને હમેશાં અનુસરે તો થોડાંકજ માદાં પરિણામ થાય. જો શરીર અથવા મન ચાકે તો કામ કરતાં હમેશાં બંધ રહે; બંધીઆર જગામાં કંકારો અથવા અકળામણ થાય તો હમેશાં ખૂટલી હવા આવવા દે,

‘ભૂખ લાગ્યા શિવાય આપ નહિ’ અને તરશ લાગ્યા શિવાય પાણી પીએ નહિ, તો શરીરની પ્રકૃતિ ક્વચિત્ જ ખગડે. ચોતાની લાગણીઓ સ્વભાવિક માર્ગસૂચક છે, અને જે તેમની સૂચના વિરુદ્ધ ઘણી સુદૃઢપણી વર્તેન કર્યાથી તે વિકારી થઈ ગઈ ન હોય તો તેમના ઉપર વિશ્વાસ રાખવામાં કાંઈ હરકત નથી. એટલું બધું હાંડગીના નિયમોનું અજ્ઞાનપણું આપણામાં છે કે આ વાતની ઘણાખરા માણસોને માહિતી જ નથી. કુદરતે તન્દુરસ્તી જળવવાને માટે કામ સારી રીતે કરી શકે એવાં સાધનો પૂરાં પાડ્યાં છે, તોપણ તેમના અજ્ઞાનને લીધે તે ઘણે દરજ્જે નિરર્થક ચક્ર પડ્યાં છે. પૂર્ણરીતે હાંડગી ભોગવવાને સાર જીવનદ્રિય શાસ્ત્રનાં મૂળતત્ત્વોનું જ્ઞાન કેટલું બધું અગત્યનું છે તે વિષે જે કોઈને શક હોય તો તેણે ફક્ત આસપાસ નજર ફેરવી જોવું એટલે જ તેને માલુમ પડશે કે મધ્યાવસ્થા કિંવા, ઉત્તરાવસ્થામાં કેટલાં થોડાં માણસો ખરેખરાં તન્દુરસ્ત રહે છે.

વૃદ્ધાવસ્થામાં જીવસાધાર તન્દુરસ્તીનો દાખલો આપણી નજરે ક્વચિત્ જ પડે છે; પણ ભારે ખગાડ, રાજરોગ, સાધારણ નબળાઈ, અને ક્વચિત્તના ધરડાપણના દાખલાઓ ધડીએ ધડીએ જોવામાં આવે છે. થોડી માહિતી હોત તો રોગમાંથી ચોતે બચી જત તેવા રોગ ચોતે માથે ખેંચી નથી લીધા એવો માણસ તમે તંજવી જ કરશો તો ભાગ્યે જ સાંપડશે. બેફિકરાઈથી હવામાં ઊઘાડા રહેવાથી સંધીવા, તેથી ઉત્પન્ન થતો તાવ, અને હૃદયરોગનો દાખલો એક તરફથી મળી આવશે. હૃદયી જાદે અભ્યાસ કરવાથી જેણે ચોતાની આંખને હાંડગી પર્યંતનું નુકસાન કરી મૂક્યું છે તેવો બીજો માણસ બીજી તરફથી તમને મળશે. ઘૂંટણે થોડુંક વાગ્યા પછી દુખતું હતું તેને ન ગણુગારતાં ચાલવાથી જન્મપર્યંત જેને પગે ખોડ રહી ગઈ છે તેનો દાખલો પણ તમારા જોવામાં આવે છે. તેમજ હૃદ ઉપરાંત મગજને શ્રમ આપવાથી છાતીમાં ઘડકવા માંડે છે તે વાત જાણવામાં નહિ હોવાથી જેને વરસોનાં વરસ પડી રહેવું પડ્યું તેવા માણસનો દાખલો પણ જડશે. ઉદ્વેગથી જોર અજમાવવામાં કદી મટે નહિ એવી પીડા થયાનો દાખલો આપણા સાંભળવામાં આવે, જે વળી પાછો જરૂર વગર હૃદ ઉપરાંત કામ

કરવાથી શરીરને હમેશની પીડામાં નાંખેલું હોય એવા માણસનો ખીનો. દાખલો પણ તમારે કાને આવશે. વળી નળનાઈથી હલકી જાતના જે રોગો થાયછે તે તો આપણે હમેશાં જોઈએ છીએજ. આથી થતાં દુઃખ, કંટાળો, ઉદાસીનતા, અને કાળના તેમજ દ્રવ્યના વ્યર્થ ખર્ચના વિચાર એક કોરે મૂકીએ તોપણ બધી ફરજો જાળવવામાં શરીર પ્રકૃતિ ખરાબ હોવાથી કેટલી હરકત આવે છે તેજ જુઓ. કામ કરવું તો ઘણીવાર તો અશક્તજ, અને હમેશાં વધારે મુશ્કેલ થઈ પડે છે; સ્વભાવ એવો ચીઢિઓ થાય છે કે તેથી જાળવનારની જરોખર વ્યવસ્થા થવી અશક્ય થઈ પડેછે; શહેરી તરીકે આપણી ફરજો જાળવવાનો વિચાર થાયજ શાનો; અને ગમત કંટાળો ઉપજાવનારી થઈ પડે છે, તેનોજ માત્ર વિચાર કરો. ત્યારે કંઈક અંશે આપણા પૂર્વજોના અને કંઈક અંશે આપણા પોતાના શારીરિક દોષથી તન્દુરસ્તીમાં જે બગાડ થાયછે તેથી પૂર્ણરીતે હંદગી ભોગવવામાં જે ન્યૂનતા આવેછે તેટલી ખીન કશાથી આવતી નથી. અને ઈશ્વરે આપણને અવતાર આપ્યો તે તેનો ઉપકાર માનવા અને સુખ ભોગવવાનું સાધન ન થતાં બોળરૂપ અને વ્યર્થ થઈ પડેછે તે વાત શું સ્પષ્ટ નથી ?

આટલેથી તેનો છેડો આવેછે તેમ નથી. આ પ્રમાણે હંદગી બગડેછે એટલુંજ નહિ પણ તે ટૂંકી થાયછે. શરીરમાં પેટેથી સળો અથવા રોગ ગયો એટલે આપણે પૂર્વવત્ થઈએ છીએ એમ લોકો સાધારણ રીતે માને છે તે વાત ખરી નથી. એથી શરીરની સ્વાભાવિક રચનામાં અવ્યવસ્થા થઈ હોય તે એમને એમ મઠી જઈ આપણે આગળ જેવા હતા તેવા થતા નથી; જે નુકસાન થાયછે તે સ્થાયી થાયછે, અને કદાપિ તે આપણા સમજવામાં ન આવે તેવું હોય તોપણ તેનું મૂળ તો રહેછેજ. અને આવી બાબતો કુદરત પોતાના ચોપડામાં જમે કરવી કદી પણ ચૂકતી નથી. તે બધી એકઠી થઈ તેનું પરિણામ એજ કે આયુષ્ય ટૂંકું થવાનું. થોડું થોડું નુકસાન કરતાં ધીમે ધીમે શરીરનો બાંધો યોગ્ય વખત પહેલાં તૂટી જાયછે. માણસ કેટલાં વર્ષ જીવી શકે તે, અને હાલ સરાસરી તે કેટલું ઓછું જીવેછે, એ વાતનું પ્રમાણ જો. ધ્યાનમાં રાખીએ તો કેટલું

ભારે નુકસાન થાયછે તે આપણા સમજવામાં આવશે. ખરાબ તન્દુરસ્તીથી આવરદામાં જે થોડો થોડો ઘટાડો થાયછે તેમાં આ છેવટનો મોટો ઘટારો ઉમેરીએ તો પરિણામ એ આવશે કે આપણી અડધી હાંગી રદ જાયછે. તેથી તન્દુરસ્તીનો નારા થતો અટકાવી પ્રત્યક્ષ સ્વચ્છાશુ કરવામાં જે જ્ઞાન ઉપયોગી થઈ પડેછે તે પ્રથમજ અંગતનું છે. આવું જ્ઞાન મળ્યું એટલે આ ખોડ પૂરેપૂરી સુધરશે એમ અમારું કહેવું નથી; હાલના જમાનામાં ચાલતા સુધારાથી આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાની માણસને ધણીવાર ફરજ પડેછે એ ખૂલ્લું છે. આવી ફરજ ના હોય તોપણ માણસના મનનું વલણ એવું છે કે પોતાની ખાત્રી થયા છતાં પણ તેની વિરૂદ્ધ આચરણ કરી વર્તમાન સુખની પ્રાપ્તિ સારૂ ભવિષ્ય સુખનો ભોગ આપે છે. અમારું એવું કહેવું છે કે ખરૂં જ્ઞાન ખરી રીતે ઠસાવવામાં આવ્યું હોય તો તેનું ફળ ધણું થાય. અને અમારું વિશેષ એમ કહેવું છે કે તન્દુરસ્તીના નિયમોને અનુસરી શકીએ તે પહેલાં તે નિયમો શા શા છે તે જાણવું જરૂરનું છે. માટે સચુક્તિક યોગ્ય રીતે આપણે રહી શકીએ તે માટે એ નિયમોનું જ્ઞાન આપણને મળવું જોઈએ. પછી તે ગમે ત્યારે આપવામાં આવે તેની કાંઈ ત્રુટિ નથી. ખીજા બધા કરતા જુરસાદાર તન્દુરસ્તી અને તેનું સહગામી આનંદમય મન એ સુખનાં મોટાં સાધન છે. માટે અમારું એમ અનુમાન છે કે એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી તેને કેમ જાળવી રાખવી, એવું જ્ઞાન જે શિક્ષણથી મળે તે શિક્ષણની અમૂલ્યતા ખીજા કશાથી ઉતરતી નથી. અને તેટલા માટે જ અમે કહીએ છીએ કે જીવનદ્રિયશાસ્ત્રનાં સામાન્ય સત્યો અને તેમનો નિત્યાચરણ સાથે સંબંધ એની જરૂરીઆત સમજાયા નેટલું જ્ઞાન મળે તેટલો વિષય સચુક્તિક કેળવણીનો અગત્યનો ભાગ છે.

આ વાત કહેવી પડે છે એજ આશ્ચર્યકારક છે; અને તેનું પ્રતિપાદન કરવું પડે છે એ વળી વધારે આશ્ચર્યકારક છે. વળી આ વાત સાંભળી હાંસી નહિ કરે તેવા થોડાક જ મળી આવશે. પોતાનાથી કોઈ શબ્દનો ઉચ્ચાર બરેબર ન થતો હોય તો જે માણસો લજવાય, અથવા

દંતકથામાંના દેવે કરેલા કલ્પિત કૃત્યોની તેને માહિતી નથી એવું જો કહ્યું હોય તો મોટું આશ્ચર્ય લાગે, એવા માણસો પણ યુષ્ઠેશિયન નળાઓ શરીરના કયા ભાગમાં છે, ખરડાની કરોડની શી શી કૃતિઓ છે, તન્દુરસ્તીમાં માણસની નાડી કેટલીવાર ધબકે છે, અગર ફેફસાં ક્યારે ફૂલે છે, એ વાતની અજ્ઞાનતા કબૂલ કરતાં જરા પણ નીચું ધાલતા નથી.

ધણી લોટા બેહજાર વરસ ઉપર મનાતા વહેમોની સારી માહિતી તેમના દીકરાઓને હોવી જોઈએ તે વાતની કાળજી રાખે છે. પણ તેમના શરીરનો ખાંધો કેવો છે અગર તેમા જૂદા જૂદા અવયવોનું શું શું કાર્ય છે તે શીખવવાની બિલકુલ ચિંતા રાખતા નથી; એટલું જ નહિ, પણ તે તેમને શીખવવું ન જોઈએ એવી તેમની મરજી હોય છે. સ્થાપિતક્રમનું આટલું બધું બળ છે ! અને આપણી કેળવણીના ધોરણોમાં ઉપયોગી જ્ઞાનને બાળુએ મૂકી શોભાદાયક કેળવણીને આટલી બધી અગત્યતા આપવામાં આવે છે.

જે જ્ઞાનથી ઉપજીવિકા મેળવવી સહેલી થાય અને તેથી પરાક્ષ સ્વરક્ષણ કરી શકાય એવા જ્ઞાન વિષે અમારે વધારે ઓલવાની જરૂર નથી. આ વાત બધા કબૂલ કરે છે અને સાધારણ લોટા કેળવણીનો મુખ્ય હેતુ જ આ છે એમ માને છે. હાંદગીનાં કામકાજ કરવાને જેથી યુવાનો લાયક થાય એવું જ્ઞાન ધણું અગત્યનું છે, અથવા તે સર્વોત્કૃષ્ટ છે, એ વાત સાધારણ રીતે દરેક માણસ કબૂલ કરે છે. પણ ક્યું જ્ઞાન તેમને એ પ્રમાણે લાયક કરશે તેનો ભાગ્યે એક પણ માણસ વિચાર કરતો હોય. વાંચન, લેખન, અને અંકગણિત શીખવવામાં આવે છે તે તેનો ઉપયોગ સમજી શીખવાય છે. તે શિવાંચ જે ભણાવવામાં આવે છે તેમાંની ઘણી ખરી બાબતનો ઉદમ પ્રવૃત્તિની સાથે કાંઈ જ સંબંધ હોતો નથી, અને જે વિષયનો તેની સાથે પ્રત્યક્ષ સંબંધ છે તેવી ઘણી બાબતો મૂકી દેવામાં આવે છે. ફક્ત કેટલાક નાના વર્ગ ખાતલ કરો અને જીવો કે બધાં માણસો શા કામમાં ગુંથાયેલાં છે ? સુખની અને વ્યવહારની ચીજો ઉત્પન્ન કરવામાં તેને વાપરવાને માટે તૈયાર કરવામાં અને પછી તેમની વહેંચણી કરવામાં

ધણખરા માણસો કામે લાગેલા છે. અને આ બધાં કામ કરવાને-
હોશિયારીનો આધાર શાના ઉપર છે? આવી, ચીજોની જાત પ્રમાણે,
અનુકૂળ હોય તેવી રીતોનો ઉપયોગ કરવો તેના ઉપર, અને તેમના
આવયવિક, રાસાયણિક, અને સજીવ ગુણોના પૂરતા જ્ઞાન ઉપર; એટલે કે
વિદ્યા ઉપર તે હોશિયારીનો આધાર છે. આવી જાતનું જ્ઞાન વિદ્વાનોના
ધોરણમાં દાખલ કરતા નથી; પણ વિદ્વાનોની હૃદયગી જે કૃતિઓથી સકય
થાય છે તેનો મૂળ પાયો આવા ધોરણો ઉપર છે. આ વાતની કોઈથી ના
પડાય તેમ નથી; એમ છતાં મરુ તેનું સચેત જ્ઞાન લોકોને નથી. તેના
નિત્યના સહવાસથી આપણું ધ્યાન તે તરફ ખેંચાતું નથી. અમારી આ
દલીલને પૂરતું વજન આપવા સારૂ કેટલીક ખીનાઓનું સત્વર અવલોકન
કરી વાંચનાર આગળ તેની સત્યતા આગેહુબ અમારે મૂકવી જોઈએ.

માલનો મોટો ઉત્પાદક દિવા વહેંચણી કરનાર પોતાના વ્યાપારનું
ભવિષ્ય વર્તી તેમાં વિજયી થવામાં તર્કશાસ્ત્રનો જાણે અજાણે ઉપયોગ કરે
છે. આ ગૂઢ શાસ્ત્ર બાજુએ મૂકીએ તો પહેલો વિષય ગણિતનો આવે છે.

ગણિતશાસ્ત્રમાં સંખ્યાને લગતો જે ભાગ છે તે બધી ઉદ્યમપ્રવૃત્તિઓ,
ચલાવવામાં અગ્રેસર છે; પછી કાંતો આપણે રચનાઓ ગોઠવતા હોઈએ,
અગર-અડસટ્ટો બાંધતા હોઈએ; અગર માલ વેચતા અગર ખરીદ કરતા
હોઈએ, કે હિસાબ રાખતા હોઈએ તે સર્વમાં આ વિષયનો મુખ્ય ખપ
પડે છે; ગૂઢ વિદ્યાના આ વિભાગની કેટલી કીમત છે તે કોઈના પણ મન
ઉપર હસાવવાની જરૂર નથી.

બાંધકામના જિંચી પ્રકારના હુનરો કરવા સારૂ ગણિતશાસ્ત્રના ખાસ
વિભાગની માહિતીની આવશ્યકતા છે. અનુભવ સિદ્ધ નિયમો ઉપર આધાર
રાખી ગામડીઓ સુતાર કાસ કરે છે તે, અને મોટા પૂલનો બાંધનાર
ઇંજનેર રચના નિયમોને વખતો વખત અનુસરી કામ કરે છે તે, ખરીદ
કરેલી જમીનનું માપ કરનાર મોજણીદાર, તે ઉપર બાંધવાના મહેલનો
નકસો કરનાર કારીગર, તે મહેલનો પાયો પૂરનાર કડીઓ, તેમાં વાપરવાના
પથરા કાપનાર સલાટ, અને તેમાં ખીજું જે જોઈએ તે ગોઠવનાર જૂદા

બૂદ્ધા કારીગરો ભૂમિતિના પ્રમાણોનો ઉપયોગ કરેછે. આગગાડી બાંધવાનું કામ શરૂઆતથી છેવટ પર્યંત ભૂમિતિના નિયમો પાળી કરવામાં આવેછે. તેમજ નકસા અને ખરચના અડસદા કરવામાં, લોહાની સડક નાંખવામાં, ખાધ ખોદવામાં અને બંધ બાંધવામાં, તેમજ પુલ, ઘરનાળાં, સડકો અને સ્ટેશનો બાંધવામાં તથા સુરંગ ખોદવામાં, ભૂમિતિનો અવશ્ય ખપ પડેછે. તેમજ બંદરો, ગોદાઓ, અને - ખીજાં બાંધકામો અથવા શિદ્ધી કામો કે કિનારા ઉપર અને દેશના માહેના ભાગમાં પુષ્કળ બનેછે. તેમાં, તથા જમીન નીચેની ખાણો ખોદવામાં ભૂમિતિની ઘણીજ જરૂર છે. અને હાલના જમાનાના ખેડૂતને પાણી લેવાની નીકા (કાંસ) ખરાબર રીતે કરવામાં સપાટી જેવાની ભૂમિતિના પ્રમાણોનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડેછે.

હવે આપણે વિવિક્તાવિવિક્ત (abstract concrete) વિધાનો વિચાર કરીએ. આ વિધામાંની સહેલામાં સહેલી એટલે યાંત્રિક વિધા ઉપર આપણાં બધાં કારખાનાંઓની ફતેહનો આધાર છે. ઉચ્ચાલન, પૈકું તથા ધરી ઇલાદિના ખાસ ગુણનો ઉપયોગ દરેક સંચામાં થતો માલુમ પડેછે. અને ચાલતા જમાનાની બધી પેદાસ સાંચાને આધારે છે. ખાવાની રોટલીનો પહેલેથી ઇતિહાસ જુઓ. જે જમીનમાંથી તે પેદા થઈ તેમાંથી પાણી કાઢવાને સાંચામાં બનેલા નળનો ઉપયોગ; જમીન સાંચાથી ખેડી; ઘઉં વાવ્યા, લણ્યા, અને ઝૂડ્યા ઝાડ્યા પછી સાંચાથીજ; સાંચાથીજ તે દબ્યા અને લોટ ચાળ્યો; અને ગોરપટમાં તે રોટલી બનાવવાના સાંચા છે ત્યાં તેમની રોટલી પણ સાંચાથીજ થઈ. તમે ખેસોછો તે ઝોરડીમાં ચારે તરફ નજર ફેરવો. જો તે ઝોરડી હાલના વખતમાં બાંધી હશે તો તેની ઇંટો પણ સાંચાથીજ બનાવેલી; ભોંયપર જડેલાં પાટીયાં પણ સાંચાથીજ વહેરી અને સફાઈદાર કરેલાં; તેમાંની છાજલી વહેરીને સફાઈદાર કરેલી અને તેમાં ટાંગેલા કાગળ તે પણ સાંચાથીજ બનાવેલા અને છાપેલા. તમારાં પહેરવાનાં સાદાં, વેલ બૂદ્ધાવાળાં ચગર છાપેલાં લૂગડાં શું, સાંચાથી વણેલાં નથી? અરે કદાપિ સાંચાથી શીવેલાં

પણ હશે ! અને વળી તમે જે ચોપડીઓ વાંચોછો તેનાં પાનાંના કાગળ અને તે ઉપર છાપેલા અક્ષર એ સાંચાના ન હોય ? જળ માર્ગે અને સ્થળ માર્ગે ઉત્પન્ન થએલી ચીજો પરદેશ મોકલવાનાં સાધનો છે તે જુઓ ! અને પછી આ બધા હેતુ સિદ્ધ કરવામાં યાંત્રિક વિદ્યાનો ખરો અથવા ગેરઉપયોગ થયો હોય તે પ્રમાણે આપણે ફતેહ મેળવીએ છીએ અથવા નિષ્ફળ થઇએ છીએ તે તપાસો. પૂલ બાંધવામાં જે ચીજો જોઇએ છીએ તે જોઇએ તેટલી મજબૂત છે કે નહિ તે તપાસવામાં જે ઈંજનેરે ભૂલ કરી હોય તો પૂલ પડી જાય છે. જડત્વગુણ, અને ધસારાથી જેનો સાંચો થોડો ધસાય છે, તેની સાથે ખરાબ સંચાથી કામ કરનાર કારીગર ખરોખરી કરી શકતો નથી. જૂતા ધોરણ ઉપર જેનું વહાણ બાંધેલું હોય છે તેને નવા ધોરણ પ્રમાણે બંધાયલા વહાણવાળો પાછળ મૂકી આગળ નીકળી પડે છે. અને અમુક પ્રજ્ઞના પ્રત્યેક માણસની કળાદૌશલ્યમાં હોશિયારી હોય તેથી આખી પ્રજા બીજી પ્રજા સામે ટક્કર લીધી શકે છે. માટ તે યાંત્રિક વિદ્યાના જ્ઞાન ઉપર આખી પ્રજાના ભવિષ્યનો આધાર છે.

વિવિક્તાવિવિક્ત વિદ્યાના પ્રયત્નરહિત બળનો વિચાર કરી આપણે પરમાણુના બળનો વિચાર કરીશું તો વળી તેમનો મોટો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તે જાણવામાં આવશે. આગલા મથાળામાં જે બાબતો આવી તેની સાથે આ બીજા મથાળા નીચે આવતા વિષયોની માહિતીથીજ આપણે વરાળચંદ્ર બનાવી શક્યા છીએ, અને તેથી આપણે હજારો મજૂરોનું કામ સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. સિદ્ધ પદાર્થ વિજ્ઞાનના જે વિભાગમાં ઉષ્ણતાના નિયમોનું વિવેચન છે તેનું જ્ઞાન મેળવી જૂદા જૂદા ધંધામાં બળતણ કેવી રીતે ઝોછું ખપે તે આપણે જાણીએ છીએ, તથા ટાંકા પવનને બદલે બીજો પવન ભઠ્ઠીમાં જવા દેવાથી તેમનું બળ કેટલું વધારી શકીએ છીએ ? ખાણોમાં બહારની હવા કેમ આવવા દેવી તથા સ્વચ્છ રાખવી ? તારનાં જ્ઞાનસોવાળો દીવો વાપરી ખાણોમાં આગ લાગતી અટકાવવી, અને ઉષ્ણતા માપક ચંદ્રથી બીજી ધણીક કૃતિઓ ચલાવવી

તે જાણી શકીએ છીએ. સિદ્ધ પદાર્થ વિજ્ઞાનના જે વિભાગમાં પ્રકાશનો વિષય છે તેનું અધ્યયન કરવાથી વૃદ્ધ અને દૂંઝી નજરવાળાની ખોડ પૂરી પાડીએ છીએ, સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્રની મદદથી રોગ અને સારી યા નહારી જાણુસનો ભેગ પારખી શકીએ છીએ તથા સારી દીવાદાંડીઓ ખાંધી વહાણોનો નાશ થતો અટકાવીએ છીએ. વિજ્ઞાની અને લોહચુંબક વિષે વધારે શોધ થવાથી હોકાયંત્ર હાથ લાગ્યું અને તેથી પુષ્કળ મિલકત અને અગણિત જીવનો બચાવ થાયછે. વિદ્યુત બળ ખોળી કાઢી તેનો હજારો કામમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ, અને તારના ચંત્રનો શોધ લાગવાથી તેના યોગે રાજકીય બાબતોની અને વ્યાપારની વ્યવસ્થા પણ કરી શકીએ છીએ. વળી આપણા ઘરમાં નજર ફેરવતાં પણ ખાવા પીવામાં અને પાકશાળામાં સુધારો કરી સ્ટીરિઓસ્કોપ* વગેરે શોભાના ચંત્રો પણ વિદ્યામાં જે શોધ થયા છે તેનું તે પરિણામ છે. એ ઉપરથી એમ જણાયછે કે આપણા સુખ અને મોજને એ સિદ્ધપદાર્થવિજ્ઞાન ધણુંજ ઉપયોગી છે.

રસાયણશાસ્ત્રનો ઉપયોગ તેથી પણ વધારે જોવામાં આવશે. લૂગડાં ધોનાર, રંગનાર, અને છાપનારનાં કામ રસાયણશાસ્ત્રને અતુસરીને કરવાનાં છે. અને તેના નિયમો બરાબર પળાય તો કામ સાફ થાયછે, નહિ તો બગડેછે. તાંબુ, શીશું, ક્લાઈ, જસત, રૂપું, લોહું, એ ધાતુઓ ગાળવાનું કામ પણ રસાયણશાસ્ત્રના નિયમને અતુસરીનેજ થાયછે. ખાંડ ગોળ, ગ્યાસ, સાયુ, દારૂ, કાચ, અને ચીનાઈ માટીનાં વાસણ બનાવવાં, એ બધામાં રસાયણ વિદ્યાનો અંશતઃ ખપ પડેછેજ. દારૂ ગાળવાની ભઠ્ઠીમાં જીભરો આવી તેમાં મધસાર થાયછે કે તેનો સરકો થઈ જાયછે ? એ રસાયણ વિદ્યાનો સવાલ છે, અને તે ઉપર નક્કી તુકસાનનો આધાર છે. ભઠ્ઠીવાળાનો વેપાર બહોળો હોય તો રસાયણશાસ્ત્ર જાણનારને નોકર રાખવાથી તેના ધંધામાં તેને વધારે લાભ પ્રાપ્ત થાયછે. ખરેખર હાલના જમાનામાં એવું પણ કારખાનું નથી કે તેમાં રસાયણશાસ્ત્રની જરૂર

નથી. હાલમાં તો વળી ખેતીનું કામ સારું ચલાવવું હોય તો તેમાં પણ રસાયણ વિધાની જરૂર પડેછે. જૂદી જૂદી જાતની જમીન અને ખાતર, અમુક ખાતર અમુક જાતની જમીનને ઠીક પડેછે કે કેમ ? આમેનીઆ સ્થાથી રાખવાને ગ્રીપસમ અને ખીજ પદાર્થોનો ઉપયોગ, કાપ્રોલાઇટનો ઉપયોગ કરી લાભ લેવો, હસ્તકૃત ખાતર તૈયાર કરવાં આ બધાં રસાયણ વિધાનાં ફળ છે, અને ખેડુતે તે વિદ્યા જાણવી પડેછે. દીવાલની માં હુર્ગેષ દૂર કરેલા માટીના કચરામાં, છગી પાડવામાં, ઊભરો આવી ખદખદા વગેરે પાઉં બનાવવામાં, અગર કચરામાંથી સુગંધ કાઢવામાં રસાયણનો ઉપયોગ દ્રષ્ટીએ પડેછે; તેથી ધંધા રોજગારમાં જે માણસ પ્રત્યક્ષ કિંવા પરોક્ષ રીતે ગૂંથાયો છે તેને આ વિધાના જ્ઞાનની બહુજ જરૂર છે. અનિવિક્ત વિદ્યા વિષે બોલતાં ખગોળવિદ્યા સૌથી મોખરે આવેછે. આ વિધાની માહિતી થઇ એટલે નૌકાકળામાં વૃદ્ધિ થઇ અને તેથી પરદેશ સાથે વ્યાપાર રોજગાર અથાગ વધ્યો. વ્યાપાર વધવાથી લોકોને હાલગીની જરૂરીઆત ચીન્ને, તેમજ મોજશોખની ચીન્ને મળવા માંડી.

ભૂતળવિધાના જ્ઞાનથી પણ ઉદ્યમને પણ મદદ મળેછે. હાલમાં લોકોનો વગર ગાળેલો ભૂકો દ્રવ્યનું મુખ્ય સાધન થઇ પડ્યોછે. કાચલાની ખાણોના કાચલા ક્યાંસુધી પહોંચશે એ વાત પણ મોટી અગત્યની થઇ પડીછે. ખાણોના સંબંધમાં એક કોલેજ સ્થાપવામાં આવી છે, અને ભૂતળને લગતી માપણી કરવા માંડીછે. હાલમાં આટલું ક્યું તે ઉપરથી ભૂતળવિધાની અગત્યતા સમજવામાં આવી છે એમ જણાયછે, તો આપણું ખાસ કલ્યાણ થવા સારૂ તેનું જ્ઞાન કેટલું ઉપયોગી છે તે વિષે વધારે બોલવાની જરૂર નથી.

આ પછી જીવનવિદ્યા આવેછે. શું આ વિધાનો પરોક્ષ સ્વરક્ષણની કૃતિઓ સાથે સંબંધ નથી ? જેને આપણે દુનર કહીએ છીએ તેની સાથે આનો યોગ સંબંધ છે, પણ સદૃથી અગત્યના એટલે અત્ર પેદા કરવાના દુનરની સાથે આનો નિકટનો સંબંધ છે. વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાં જે

જે ચમત્કાર જોવામાં આવે તેને અનુસરી ખેતીવાડીનું કામ ચલાવવું જોઈએ. એમ છે તો આ વિદ્યા ખેતીવાડીનો મૂળ પાયો છે એમ સિદ્ધ થાય છે. જીવન વિદ્યાની ઘણી સિદ્ધતાઓ અનુભવથી માલૂમ પડે છે, તેને અનુસરીને ખેડૂત પોતાનું કામ કરે છે તો પણ વિદ્યા તરીકે તે સિદ્ધતાઓ સમજવામાં આવી નથી. એટલે કે અમુક છોડને અમુક જાતનું ખાતર ભાવે છે; જે જમીનમાં અમુક જાતનો પાક થાય છે તેમાં ખીજ જાતનો પાક ઉતરે નહિ; થોડું ખાવાનું આપવાથી બળદો સાઈ કામ કરી શકે નહિ; અમુક જાતના ઢોરના રોગ બમુક સ્થિતિ હોય તોજ ઉત્પન્ન થાય છે; એવી એવી બાબતોની વિદ્યા તરીકે માહિતી મેળવવામાં આવતી નથી. અને તે વિદ્યાનો ભાગ છે એમ ગણવામાં પણ આવતું નથી. આ અને છોડ તથા ઢોર ઢાંખરની સંભાળને લગતું જે જ્ઞાન દરરોજ ખેડૂતને મળે છે તે જીવનશાસ્ત્રની સિદ્ધતાઓનો સમુદ્ધ છે, અને જેમ આવો સમુદ્ધ મોટો તેમ તેના ધંધામાં તેને લાભ પણ વધારે. વળી આવી જીવનશાસ્ત્રની સિદ્ધતાઓ થોડી, અનિશ્ચિત, અને બીજરૂપ છતાં તે ખેડૂતને આટલી બધી ઉપયોગી થઈ પડે છે, તો બ્યારે તે પૂર્ણ, નિશ્ચિત, અને સ્વતઃસિદ્ધ થાય તો તેથી કેટલો બધો લાભ મળે ? સમુક્તિકે જીવનશાસ્ત્રના જ્ઞાનથી હાલજ તેને કેટલો લાભ થાય છે તે જુઓ. શારીરિક ઉજ્જ્વળતા ઉત્પન્ન થતાં શરીર ક્ષિણ થાય છે, અને જે શારીરિક ઉજ્જ્વળતાનો નાશ થતો અટકાવામાં આવે તો વધારે ખોરાકની જરૂર પડતી નથી. આ વાત કેવળ કલ્પનાઆશ્રિત છે તોપણ ઢોરને પુટ કરવામાં કેટલા બધા માણસો તે પ્રમાણે વર્તે છે ? એમ પણ માલૂમ પડેલું છે કે ઢોરને ગરમ રાખવાથી લાસનો બચાવ થાય છે તેમજ જૂદી જૂદી જાતના ખોરાકની બાબતમાં પણ છે. જીવનદ્રિયશાસ્ત્રીઓએ પ્રયોગ કરી દેખાડી આપ્યું છે કે ખોરાકમાં ફેરફાર કરવો ગુણકારી છે એટલુંજ નહિ, પણ ખોરાકમાં જૂઠા જૂઠા પદાર્થોનું મિશ્રણ કરવાથી પાચનશક્તિ પ્રદીપ્ત થાય છે. “સ્ટાંગર” જાતનો રોગ ઘેટાંને થઈ તે હજારો મરણ પામે છે. તે રોગ ઈન્ટેન્ડ નામના પ્રાણીનું તેના મગજ ઉપર ફાળુ થાય છે તેથી ઉત્પન્ન

ચાય છે, અને ખોપરીમાંથી તે પ્રાણી જો કાઢી નાંખવામાં આવે તો ઘેટાં ઘણું કરીને બચે છે. આ વાતની માહિતી જીવનશાસ્ત્રનું ફળ છે.

ઉઘમમાં વિન્ય મેળવવામાં જેનો પ્રત્યક્ષ સંબંધ છે એવું એક ખીનું જનસમુહ શાસ્ત્ર છે. જે માણસો બજારમાં નાણાની બીડ છે કે છૂટ તે દરરોજ તપાસે છે; ચાલતા ભાવ શા છે, તથા ધાન્ય, રૂ, ખાંડ, બિન, અને રેશમનો સુમારે. પાક કેટલો ઉતરશે ? તેની ચરચા કરે છે; લડાર્થ થવાનો અગર ન થવાનો સંભવ કેટલો છે તેની તુલના કરે છે; અને આ ધોરણને આધારે પોતાનો વેપાર ચલાવે છે, એ બધા જનસમુહવિધાના અભ્યાસી છે. તેમનું જ્ઞાન માત્ર અનુભવસિદ્ધ જ હોવાથી તેઓ ભૂલ કરતા હશે, પણ તે બધાં એવાં છે કે એમનાં કરેલાં અનુમાનો ખરાં કિંવા ખોટાં પડે તે ઉપર તેમના નફા નુકશાનનો આધાર છે. આખી મંડળી જે નાના પ્રકારના સામાન્ય ધોરણને અનુસરી પોતાનું આચરણ કરે છે તે ધોરણો મનમાં સમજીને, અને જે અગણિત બાબતો ઉપર તેનો આધાર છે એવા છત અને ખપના નિયમોની ગણતરી કરી માત્ર પેદા કરનારને અને વેપારીને પોત પોતાનો ધંધો ચલાવવો પડે છે. એટલું જ નહિ, પણ પરચૂરણ વેપારીને પણ એજ પ્રમાણે કરવું પડે છે. કુમકે ભવિષ્યમાં જથ્થાબંધ માલનું વેચાણ શા ભાવે થશે, અને ઉપાડ કેટલો થશે, તે વિષે જો તેણે ખર્ચ અનુમાન બાંધ્યું હોય તો તેને નફા મળવાનો સંભવ છે. તેથી જે લોકો ગુંચવણ ભરેલી વેપાર પ્રવૃત્તિઓમાં કાંઈ પણ ભાગ લે છે તેમને તે પ્રવૃત્તિઓ કયા નિયમો પ્રમાણે બદલાય છે તેનું જ્ઞાન અવશ્ય હોવું જોઈએ એ ઉધારું છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં જણાઈ આવે છે કે માલ ઉત્પન્ન કરવામાં, તેનો બદલો કરવામાં, અગર તેની વહેંચણી કરવામાં જે લોકો રોકાયેલા છે તે બધાને વિદ્યાની કોઈ પણ બાબતની માહિતીની અવશ્ય જરૂર છે. કોઈ પણ જાતના ઉઘમમાં જે શખ્સને નજીકનો અગર દૂરનો સંબંધ છે તેને વસ્તુઓના ગણિતશાસ્ત્ર અને રાસાયણિક ગુણ વિષે કોઈ પ્રકારે વિચાર કરવો પડે છે. જીવનવિદ્યાની માહિતીમાં કદાચિત્ તેનું પ્રત્યક્ષ

હિત રહેલું છે, પણ જનસમુહવિધાની તો તેને અવશ્ય જરૂર છે. સારી રીતે પોતાનો નિર્વાહ ચલાવવા જેટલું પેદા કરવું, એટલે પોતાનું પરોક્ષ સ્વરક્ષણ કરવું, તે કામમાં સફળ થવા સાર કંઈ પણ વિધાના જ્ઞાનની જરૂર છે. પછી તે જ્ઞાન સચુક્તિ હો કે માત્ર અનુભવ સિદ્ધ હો. કેમકે જેને આપણે ધંધા શીખવે કહીએ છીએ, તે, વાસ્તવિકપણે તેમાં જ વિદ્યા રહેલી છે તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવું તેજ છે. પણ આપણે તેને વિદ્યાનું નામ આપતા નથી. આજ કારણથી વિધાની પરિપક્વ માહિતી વધારે અવશ્યની છે, કેમકે તેથી આ બધાં કામને માટે આપણે યોગ્ય થઈએ છીએ. વળી માત્ર અનુભવ સિદ્ધ જ્ઞાન કરતાં સચુક્તિ જ્ઞાન વધારે ચઢતી પંક્તિનું છે.

વળી ઉત્પાદક કિંવા વહેંચણી કરનાર તરીકે જે વસ્તુઓ અથવા કૃતિઓની સાથે તેને સંબંધ છે, તે કેમ બને છે ? અને અમુક રીતે તે બને છે તેનું કારણ શું છે ? તે સમજી શકે તેટલીજ શાસ્ત્રીય કળવણીની તેને જરૂર છે એમ નથી, પણ બીજી વસ્તુઓ અને કૃતિઓનાં પણ કારણ અને તે કેમ બને છે તે જાણવાની પણ તેને જરૂર છે. હાલના સમયમાં ભંડોળ એકત્ર કરી ઉઘમ કરવાનો પ્રથા ચાલી રહ્યો છે, અને મજૂર કરતાં ચઢતી પાયરીનો દરેક માણસ તેમાં પોતાનું ભંડોળ રોકે છે તો પોતાના ખાસ ધંધા સિવાય બીજા ધંધાની પણ માહિતીની તેને જરૂર છે. હિંદુસ્તાનમાં શેરસદ્દાનો વેપાર ચાલતો હતો તે વખતે લોકોની ક્ષેત્રી સ્થિતિ હતી, અને તે વેપાર એકદમ તૂટી જવાથી તેમાં હનરો ધરખાર વગરના થઈ ગયા તેનો વિચાર કરશે તો અમારું કહેવું સપ્રમાણ છે એમ જણાશે. અમુક જાતનું ખનિજ પ્રાચીન રાતી રેતીના પથરામાં મળે છે અને તેવા પથરા નીચેથી કાપલા નીકળતા નથી એ વાતની અણુમાહિતગારીથી એક ખાણ ઉધાડવામાં ધણાક ભાગીદારો ખરાબખસ્ત થઈ ગયા એવા દાખલા ધણા મળી આવે છે. વરાળથી ચાલતા યંત્રોને બદલે વીજળી અને લોહચુંબકના બળથી યંત્રો ચલાવવા સાર અગણિત પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે, પણ એ પ્રયત્નો કરવામાં જે

ચાય છે, અને ખોપરીમાંથી તે પ્રાણી ને કાઢી નાંખવામાં આવે તો ઘેટાં ઘણું કરીને બચે છે. આ વાતની માહિતી જીવનશાસ્ત્રનું-ફળ છે.

ઉદયમાં વિનય મેળવવામાં જેનો પ્રત્યક્ષ સંબંધ છે એવું એક ખીજું જનસમુહ શાસ્ત્ર છે. જે માણસો બનરમાં નાણાની ભીડ છે કે છૂટ તે દરરોજ તપાસે છે; ચાલતા ભાવ શા છે, તથા ધાન્ય, રૂ, ખાંડ, બિન, અને રેશમનો સુમારે. પાક કુટલો ઉતરશે ? તેની ચરચા કરે છે; લડાઈ થવાનો અગર ન થવાનો સંભવ કુટલો છે તેની તુલના કરે છે; અને આ ધોરણને આધારે પોતાનો વેપાર ચલાવે છે, એ બધા જનસમુહવિધાના અભ્યાસી છે. તેમનું જ્ઞાન માત્ર અનુભવસિદ્ધ જ હોવાથી તેઓ ભૂલ કરતા હશે, પણ તે બધાં એવાં છે કે એમનાં કરેલાં અનુમાનો ખરાં કિંવા ખોટાં પડે તે ઉપર તેમના નફા નુકશાનનો આધાર છે. આખી મંડળી જે નાના પ્રકારના સામાન્ય ધોરણને અનુસરી પોતાનું આચરણ કરે છે તે ધોરણો મનમાં સમજીને, અને જે અગણિત બાબતો ઉપર તેનો આધાર છે એવા છત અને ખપના નિયમોની ગણતરી કરી માલ પેદા કરનારને અને વેપારીને પોત પોતાનો ધંધો ચલાવવો પડે છે. એટલુંજ નહિ, પણ પરચૂરણ વેપારીને પણ એજ પ્રમાણે કરવું પડે છે. ક્રમકે ભવિષ્યમાં જથ્થાબંધ માલનું વેચાણ શા ભાવે થશે, અને ઉપાડ કુટલો થશે, તે વિષે ને તેણે ખરું અનુમાન બાંધ્યું હોય તો તેને નફા મળવાનો સંભવ છે. તેથી જે લોકો ગુંચવણ ભરેલી વેપાર પ્રવૃત્તિઓમાં કાંઈ પણ ભાગ લે છે તેમને તે પ્રવૃત્તિઓ કયા નિયમો પ્રમાણે બદલાય છે તેનું જ્ઞાન અવશ્ય હોવું જોઈએ એ ઉધાકું છેજ.

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં જણાઈ આવે છે કે માલ ઉત્પન્ન કરવામાં, તેનો બદલો કરવામાં, અગર તેની વહેંચણી કરવામાં જે લોકો રોકાયેલા છે તે બધાને વિદ્યાની કોઈ પણ બાબતની માહિતીની અવશ્ય જરૂર છે. કોઈ પણ જાતના ઉદયમાં જે શખ્સને નજીકનો અગર દૂરનો સંબંધ છે તેને વસ્તુઓના ગણિતશાસ્ત્ર અને રાસાયણિક ગુણ વિષે કોઈ પ્રકારે વિચાર કરવો પડે છે. જીવનવિદ્યાની માહિતીમાં કદાચિત તેનું પ્રત્યક્ષ

હિત રહેલું છે, પણ જનસમુદ્ધવિધાની તો તેને અવશ્ય જરૂર છે. સારી રીતે પોતાનો નિર્વાહ ચલાવવા જેટલું પેદા કરવું, એટલે પોતાનું પરોક્ષ સ્વરક્ષણ કરવું, તે કામમાં સફળ થવા સારું કાંઈ પણ વિધાના જ્ઞાનની જરૂર છે. પછી તે જ્ઞાન સચુક્તિ હો કે માત્ર અનુભવ સિદ્ધ હો. કેમકે જેને આપણે ધંધો શીખવે કહીએ છીએ, તે, વાસ્તવિકપણે તેમાં જે વિદ્યા રહેલી છે તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવું તેજ છે. પણ આપણે તેને વિધાનું નામ આપતા નથી. આજ કારણથી વિધાની પરિપક્વ માહિતી વધારે અવશ્યની છે, કેમકે તેથી આ બધાં કામને માટે આપણે યોગ્ય થઈએ છીએ. વળી માત્ર અનુભવ સિદ્ધ જ્ઞાન કરતાં સચુક્તિ જ્ઞાન વધારે ચઢતી પંક્તિનું છે.

વળી ઉત્પાદક કિંવા વહેંચણી કરનાર તરીકે જે વસ્તુઓ અથવા કૃતિઓની સાથે તેને સંબંધ છે, તે કેમ બને છે? અને અમુક રીતે તે બને છે તેનું કારણ શું છે? તે સમજી શકે તેટલીજ શાસ્ત્રીય કળવણીની તેને જરૂર છે એમ નથી, પણ બીજી વસ્તુઓ અને કૃતિઓનાં પણ કારણ અને તે કેમ બને છે તે જાણવાની પણ તેને જરૂર છે. હાલના સમયમાં ભંડોળ એકત્ર કરી ઉધમ કરવાનો પ્રયાશ આલી રહ્યો છે, અને મજૂર કરતાં ચઢતી પાયરીનો દરેક માણસ તેમાં પોતાનું ભંડોળ રાકે છે તો પોતાના ખાસ ધંધા સિવાય બીજા ધંધાની પણ માહિતીની તેને જરૂર છે. હિંદુસ્તાનમાં શેરસદાનો વેપાર ચાલતો હતો તે વખતે લોકોની કેવી સ્થિતિ હતી, અને તે વેપાર એકદમ તૂટી જવાથી તેમાં હજારો ઘરખાર વગરના થઈ ગયા તેનો વિચાર કરશો તો અમારું કહેવું સપ્રમાણ છે એમ જણાશે. અમુક જાતનું ખનિજ પ્રાચીન સતી રેતીના પથરામાં મળે છે અને તેવા પથરા નીચેથી કોયલા નીકળતા નથી એ વાતની અણુમાહિતગારીથી એક ખાણ ઉઘાડવામાં ઘણાક ભાગીદારો ખરાબખસ્ત થઈ ગયા એવા દાખલા ઘણા મળી આવે છે. વરાળથી ચાલતા ચંત્રોને બદલે વીજળી અને લોહચુંગકના બળથી ચંત્રો ચલાવવા સારું અગણિત પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે, પણ એ પ્રયત્નો કરવામાં જે

હોડાએ પોતાના પૈસા નાંખ્યાં તેમને બંજની સંમતા અને પરસ્પર સંબંધનું બેરબર સાન હોતો તેમના પૈસા બરબાદ ન જતાં તેનો ખ્યાલ થયો હોત. વિદ્યાનો કાચો અભ્યાસી પણ જે શોધો વ્યર્થ છે એમ દર્શાવી આપે તેવાં નવા શોધ કરવામાં આશ્રય આપવા સાફ દરેરોજ વિનંતિ કરવામાં આવે છે, અને કોઈ પણ ગામ અથવા શહેરનું જુતાંત પૂછતાં એવું એક પણ મળી નહિ આવે કે તેમાં અશક્ય યોજના સિદ્ધ કરવામાં પૈસા નાંખી દેવામાં આવ્યા નથી.

વિદ્યાની અણવાડેશ્વરીથી જે આટલી બધી વાર અને આટલું બધું નુકસાન થયું છે, તો હવે પછી જેમને તેની માહિતી નહિ હોય તેઓને તેથી વધારે વાર અને વધારે મોટાં નુકસાન ખમવા પડશે જેમ જેમ તપાદક ક્રિયાઓ વધારે શાસ્ત્રીય થતી જાય છે, અને ભંડોળ એકત્ર કરી ઉદ્યમ ચલાવવાનો રિવાજ વધતો જાય છે, તેમ તેમ શાસ્ત્રીય જ્ઞાનની દરેક માણસને વધારે જરૂર પડવાનીજ.

આ ઉપરથી જણાય છે કે જે બાબત આપણા સંસાર વ્યવહારમાં બહુજ મહત્વની છે તેને શિક્ષણ ક્રમમાં દાખલ કરવામાં આવેલીજ નથી. શિક્ષણક્રમ પુરો થયા પછી જેમ અને તેમ માણસો માહિતી મેળવવા મોડે છે. જે તેઓ એમ ન કરતાં હોત તો આપણા ઉદ્યોગ ક્યારનાએ બંધ પડ્યાં હોત અને યુગ પ્રતિયુગથી જે માહિતીનો ખાનગી રસ્તો સંગ્રહ થઈ તે સંબંધે પ્રચાર પામી રહી છે, તે જે ન હોત તો આ ઉદ્યોગનું અસ્તિત્વ પણ હોતજ નહિ. સરકારી શાળાઓમાં જે કેળવણી આપવામાં આવે છે તે ઉપરાંત બીજા કાંઈ પણ શિક્ષણ મળતું ન હોત તો પ્રાચીન સમયમાં ઇંગ્લાંડ જેવી સ્થિતિમાં હતું તેજ સ્થિતિમાં હાલ પણ હોત. અદ્ભુત ચમત્કારના નિયમેની વધારે માહિતી મેળવતાં, કેટલેક કાળે આપણે કુદરતને વશ કરી આપણી જરૂરી ચીજ પૂરી પાડી શક્યા છીએ. અને અસંખ્ય વસ્તુઓ જે આવાં સાધનો ભૂપાળને પણ મળવાં કુદરત હતાં તે હાલના વખતમાં સામાન્ય મનુષ્યને મળે છે. આ પરિણામ આપણાં યુવાનોને કેળવણી આપવાની જે ઠેરવેલી રીતો છે તેથી થયું છે.

એમ ભાગ્યેજ કદી શકાય. જે મુખ્ય જ્ઞાનથી આપણે પ્રજ્ઞ તરીકે હાલને દરજ્જે ચડ્યા છીએ અને જે જ્ઞાન આપણી હયાતીનો મૂળ પાયો છે તે તો ખૂણે ખોચરેથી મેળવેલું છે. અને દરવેલી શીખવવાની પ્રદક્ષિ પ્રમાણે તો દક્ષ નિયમોજી પોપટની માફક મોટે ભણાવવામાં આવે છે.

દ્વે આપણે મનુષ્ય પ્રવૃત્તિના ત્રીજા વિભાગનો વિચાર કરીએ. આ વિભાગને સાડ કાંઈ પણ જાતની તૈયારી કરવામાં આવતી જ નથી. કાંઈ અદ્ભૂત અકસ્માતથી લાંબા ભવિષ્યકાળે આપણું કાંઈ પણ નામ નિશાન ન રહેતાં ગાય નિશાળોમાં ચાલતી ચોપડીઓ, તથા પાઠશાળામાં પૂઠાતા પ્રતોના છાપેલા કાગળ રહે અને તેમાં હાલના શીખનારાઓ માળાપને દરજ્જે પોંદોચી તેમને સંતાનની સંભાળ લેવાની છે તે બાળતનું લખાણ તે ભવિષ્ય સમયના પ્રાચીન વિષયના શોધક ને ન સાંપડે તો તેથી તેને કેટલી ગુંચવણ લાગશે વાઈ ? આવું જોઈ તે આ પ્રમાણે પોતાનાં અનુમાન બાંધશે કે—ખરેખર, આ શિક્ષણક્રમ તે લોકોના બ્રહ્મચારિઓને માટે હશે. આ જોતાં ઘણી બાબતોમાં પરિપૂર્ણ રીતે તૈયાર કરવાની યોજનાઓ જણાય છે; સમયથી અને ગત થયેલી પ્રજાઓના ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવાની પણ રીતિ માલૂમ પડે છે. એ ઉપરથી એમ જણાય છે કે તે લોકોની સ્વભાષામાં વાંચવા લાયક થોડાંક જ પુસ્તકો હશે; પણ બાળકને ઉછેરવાની રીતિ શી તેને તો ગિલકુલ ઘસારો પણ માલૂમ પડતો નથી. સહથી વધારે ગંભીર એવી આ જવાબદારીને માટે કંઈ પણ તેઓ શીખવતા નહિ હોય, એવા મૂર્ખ તો તે લોકો હશે નહિ. ભારે બેશક આ શિક્ષણક્રમ તે વખતના સાધુઓનો જ હોવો જોઈએ.

બાળકોનું બચવું અથવા મરવું, તથા તેમની નીતિ સુધરવી અગર ખગડવી, એ વાત તેમને જે રીતે ઉછેરવામાં આવે તેના ઉપર આધાર રાખે છે; એમ છતાં પણ જેઓ કાળગતિએ માળાપ થવાનાં છે તેમને એ બાળતને એક પણ શબ્દ શીખવવામાં આવતો નથી એ શું થોડી અજાણપી ભરેલી વાત છે. જેવકુશી ભરેલા રિવાજ, મનસ્વી તુરંગ તથા કલ્પનાઓ, તેમજ અજ્ઞાન ધાવોની નાના અને જૂની રીતોને પક્ષપાતથી

વળગી રહેનારી ડોશીઓની સલાહ ઉપર પ્રજના કલ્યાણ અકલ્યાણનો આધાર રાખવો એ શું થોડું રાક્ષસી કામ છે. હિસાબ અગર ચોપડા રાખતાં ન આવડતા હોય તેવો કોઇ પણ શખ્સ વેપાર લેઇ બેસે તો તેની મૂખાંધ જોઇ આપણને આશ્ચર્ય લાગેછે, અને તે પડી ભાગશે એમ આપણે સમજીએ છીએ. અથવા શારીરશાસ્ત્ર શીખ્યા વગર કોઇ પણ માણસ શસ્ત્રવૈદ્યનું કામ કરવા માંડે તો તેનું ઉદ્ધતપણું જોઇ આપણને નવાઇ લાગેછે, અને તેના હાથમાં આવી પડેલા દરદીઓની દયા આવે છે. પણ શારીરિક, માનસિક, અને નીતિના જે નિયમો છોકરાં ઉછેરવામાં પાળવા જોઇએ તે નિયમોનો ક્ષણવાર પણ વિચાર કર્યા વગર માખાપ છોકરાં મોટાં કરવાનું મહાભારત કામ આરંભી બેસે છે તેથી આપણને આશ્ચર્ય પણ લાગતું નથી, અને અનાથ બાળકોની દયા પણ આવતી નથી ।। હજારો બાળકો મરણ પામે છે, અને જે જીવે છે તેમના બાંધા નખળા હોય છે તેવા લાખો, અને જેવા જોઇએ તેવા મજબુત બાંધાના ન હોય તેવા કરોડો, એ સઘળાનો સર્વાંગો કરો એટલે જીંદગીના નિયમો માખાપને માલમ નહિ હોવાથી તેઓ પોતાનાં બાળકોને કેટલાં શાપરૂપ થઈ પડે છે તેનો તમને કાંઈક ખ્યાલ આવશે. બચ્ચાંઓને ખાનપાન વગેરેની બાળ-તોમાં જે જે કરવામાં આવે છે તેની અસર ક્ષણે ક્ષણે તેમના ઉપર થાય છે, તથા તેથી થતું નુકસાન અથવા નફો જીંદગી પર્યંત રહે છે. અને એક વાત અતુકૂળ થઇ તો વીસ વાતો પ્રતિકૂળ થવાનો સંભવ છે, એનો વિચાર કરશો તો, હાલની વિચાર અને ધોરણ રહિત રસમથી કેટલું બધું નુકસાન થાય છે તેનો અંશતઃ ભાસ તમને થશે. જે કોઇ છોકરાને ઝીણા લૂગડાનું અને ઢુંકું ઝમકું પહેરાવી બહાર ટાઢમાં અડધે ઉઘાડે શરીરે ફરવા દીધો તો તેનું માથું પરિણામ થઇ તેને કોઇ રોગ થશે. અથવા તે કદમાં ઠીંગણો રહેશે, અગર તેનો જીરસો કમી થશે કે પુખ્ત ઉમરે જેટલો જીરસો શરીરમાં રહેવો જોઇએ તે કરતાં થોડો રહેશે, અને તેનું છેવટ એ નીકળશે કે સંસારમાં તે જ્ય નહિ પામે અને સુખ ભોગવી નહિ શકે. આથી તેનું બધું ભવિષ્ય જીવંતર બગડશે. શું બાળક એકજ જાતનો અ-

ગર થોડો પૌષ્ટિક ખોરાક ખાવાને જ સરળતા છે ? એથી સ્ત્રી પુરુષ તરીકે તેમનું શરીરબળ અગર યોગ્યતા થોડી તો ઘટશેજ. જો બાળકોને ખૂબ આનંદમાં કૂદાકૂદ અને ધાંટાધાંટ કરી રમવા ન દીધાં, અગર તેમને ઘર-માંજ પૂરી રાખ્યાં તો જેટલું કૌવત અને નિરોગીપણું તેમના શરીરમાં હોવું જોઈએ તેના કરતાં ઘણું થોડુંજ રહેવાનું. પોતાનાં પુત્ર પુત્રીઓ મોટાં થાય ત્યારે રોગી અને નબળાં હોય છે તે વખતે માબાપ તેને પોતાનું દુ-દૈવ ગણે છે, અને ધન્યરતોજ કોપ છે એમ માને છે. તેઓ ચાલતી ઢંગધડા વગરની રીત પ્રમાણે વિચાર કરી એમ માને છે કે આવાં દુઃખનું કાંઈ પણ કારણ નથી, અગર જો કારણ છે તો તે દેવતાઇ કારણ હોવું જોઈએ. પણ આ વાત ખરી નથી. કેટલાકને પેઢી દર પેઢી ઉતરતા આવેલા રોગનાં કારણ હોયછે, પણ સોમાં નવાણુંને તો મૂર્ખતા ભરેલા નિયમોજ રોગનાં કારણો થઈ પડેછે. સામાન્ય રીતે બોલતાં આવાં બધાં દુઃખ, દુર્ભગતા, ઉદાસિનતા અને વ્યથાઓનાં મૂળ કારણ માબાપજ છે. બાળકોને તેમની હાલતમાં પણે પણે કેમ વર્તવા દેવાં તેનો અધિકાર તેમણે. પોતે કામ્યમાં રાખ્યો છે; અને અમુક કરવાનું અગર ના કરવાનું છોકરાંઓને કહી જે અગત્યની કૃતિઓને માગે તેઓને દોરેછે, તેમની માહિતી ધાતકી રીતે બેદિકરાં રહી તેઓ મેળવતાં નથી. જીવનદ્રિય શાસ્ત્રના સહેલામાં સહેલા નિયમોનું તેમને જ્ઞાન નહિ હોવાથી તેઓ પોતાનાં બાળકોને તેમજ તેમના વંશજોને રોગી કરી અકાળમૃત્યુના પંજમાં સપડાવી દેછે.

શારીરિક કેળવણીનો વિચાર એક કોરે મૂકી નીતિની કેળવણીનો વિચાર કરીશું તો તે બાબતમાં પણ એટલું બધું અજ્ઞાન છે એમ જણાશે, અને તેથી એટલુંજ મોટું નુકસાન થાયછે. માતાની કુમળી વય, અને છોકરાં ઉછેરવાના નિયમો શા છે તે જુઓ. ફક્ત થોડાજ વરસ ઉપર તો તે નિશાળમાં ભણતી હતી. તે નિશાળમાં ફક્ત શબ્દ, નામ અને તારીખો બહુવામાં તેનું મન ગરક હતું, પણ વિચારશક્તિ ખૂલે એવું શિક્ષણ તેને બિલકુલ આપવામાં આવ્યુંજ નથી. તે શાળામાં બાળકના ખીલતા મનને કેમ બળવવું તે વિષે એક શબ્દ સુદ્ધાં પણ કહેવામાં આવ્યો નથી,

અને તે શાળામાં તેને મળતી કેળવણી એવી હતી કે પોતાની મેળે વિચાર કરી તેની યુક્તિઓ ખોળી દાઢવાને તે બિલકુલ ચોગ્ય થઈ જ નથી. નિશાળ મૂક્યા પછી અને આ અવસ્થામાં આવતાં પહેલાંનાં તેનાં વરસો ગાયન શીખવામાં, અગર ભરતકામમાં, અગર વાર્તાની ચોપડીઓ વાંચવામાં રૂંચી આહિંથી, તાર્હિં મોજશોખની મંડળીમાં જવામાં ગયાં. તે વખતે માતૃ અવસ્થાની ભારે જવાબદારીનો વિચાર પણ કરવામાં આવ્યો નથી, અને આવી જવાબદારીને સારૂં કંઈ પણ તૈયારી ગણી શકાય તેવું માનસિક શિક્ષણ પણ તેણે ભાગ્યેજ મેળવ્યું છે. આ વીના હવાલામાં ખીલતું મનુષ્ય પ્રાણી મૂકવામાં આવ્યું છે। જે ચમત્કારિક માનવ જીવને સમજીને સંભાળવાનો છે, તે એવો છે કે પૂરેપૂરું જ્ઞાન હોય તોપણ બરોબર જાળવી ન શકાય, તે હવે તેના હાથમાં આવી પડ્યો છે. આ સમજી વિચારો. મનોભાવ શા શા અને કેવા છે ? તે કેમ પ્રગટ થાય છે ? તેમની શી કૃતિઓ છે ? અને તેમનો ઉપયોગ અને ગેરઉપયોગ ક્યારે શરૂ થાય છે, અને પરિણામે છે ? તેની આ માતાને બિલકુલ માહિતીજ નથી. અને જે શરીરનું જતન કરી તેને ઉછેરવાનું છે તે શરીરના ખાંધાનું તેને જ્ઞાન નથી. તેમજ અમુક રીતે અવડાબ્યાથી પીડાડાબ્યાથી અમુક પરિણામ થશે તે વાત પણ તે જાણતી નથી. આવું છે તેથી વારંવાર દુઃખદાયક પરિણામો આપણી નજરે પડે છે તેમાં શી નવાઈ. માનસિક ચમત્કાર, તેમજ તેનાં કારણ અને કાર્યનું તેને જ્ઞાન ન હોવાથી તે કાંઈ પણ ન કરતાં સ્વસ્થ બેસી રહે તેથી જેટલું નુકસાન થાય, તેના કરતાં તે વચ્ચે પડી વધારે નુકસાન કરે છે. અમુક જાતની કૃતિ સ્વાભાવિક અને હિતકારક હોવા છતાં અજ્ઞાત માતા વારંવાર તેને અટકાવે છે; તેથી બાળકને થતું સુખ અને લાભ એવાં થાય છે અને તેથી તેનો અને પોતાનો સ્વભાવ ચીઢીઓ થઈ મા અને બાળકની વચ્ચે અભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. બાળકોએ અમુક અમુક વાનાં કરવાં જોઈએ એમ તે સમજે છે, તે કામો તે ધમકીથી તે લાલચ આપી, અથવા પોતાનાં વખાણુ થાય એવી બાળકના મનમાં ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરી કરાવે છે. આમ થવા દેવામાં બહારની વર્તણુક

તેની ધચ્છા પ્રમાણે દેખીતી થાય છે, પણ મનનો ખાસ હેતુ શો છે તેનો તે વિચાર પણ કરતી નથી, અને તેથી સારી મનોવૃત્તિને બદલે ઢોંગીપણું, ખીક અને સ્વાર્થબુદ્ધિ, એમને ઉત્તેજન મળે છે. સાચું બોલવું જોઈએ એ વાત છોકરાંના મનમાં ઠસાવવાનો યત્ન કરે છે, પણ તે સાચે શિક્ષા કરવાની ખોટી ધમકી બતાવી પોતેજ અસત્યતાનો દાખલો તેમના આગળ મૂકે છે. આત્મસંયમ રાખવો જોઈએ એમ છોકરાંને વારંવાર ઉપદેશ કરે છે, પણ દોષ ન થતે એવા બાળકોનાં કૃત્યો હોય તોપણ ચીડાઈ તેમને ઠપકો દે છે. ઘરમાં તેમજ સંસારમાં સારાં નરસાં કૃત્યોનું કૃળ સાઈ અગર નરસું થવુંજ જોઈએ એ નિયમ છે, તે વાતની માતાને માહિતીજ નથી. નિયમો શા શા છે તેનું જ્ઞાન તેને ન હોવાથી, તેમજ છોકરાંનાં મનમાં શી શી કૃતિઓ થાય છે તે બોળી કાઢવાની પોતાનામાં શક્તિ ન હોવાથી તેની આજ્ઞાઓ મનસ્વી, પરસ્પર વિરુદ્ધ, અને હાનિકારક હોય છે. મનુષ્ય પ્રાણીને સ્વાભાવિક રીતે નીતિએ ચાલવાનું વધણ છે. તે એટલું બળવાન છે કે નાની બાબતોની અમર તેના ઉપર સેહેજ થતી નથી. આ પ્રમાણે જો ન હોત તો માતાની આજ્ઞાઓનું પરિણામ ધણુંજ કટકાયક થઈ પડત. બુદ્ધિની કૃળવણીનો વિચાર કરીશું તો જણાશે કે તેમાં પણ ઉપર પ્રમાણેજ ગોઠાવો છે. બુદ્ધિના ચમત્કાર અમુક નિયમો પ્રમાણે થાય છે. બાળકમાં બુદ્ધિનો ઉદ્ભવ અમુક નિયમોને અનુસારે છે, આ વાત જો કચ્છ કરવામાં આવે તો આ નિયમોની માહિતી વિના જે કૃળવણી આપવામાં આવે છે તે ખરી રીતે અપાતી નથી એ સ્પષ્ટજ છે. વિચાર મનમાં કેમ આવે છે ? અને તેમનો સંગ્રહ શી રીતે થાય છે ? તે કૃતિઓનું જ્ઞાન ન હોય તે છતાં પણ તેમને આપણે યોગ્ય રીતે નિયમમાં રાખી રાકીશું એમ ધારવું એ ક્વણ ખોટું છે. હાલમાં જ્ઞાનેન્દ્રિય શાસ્ત્રની માબાપને બિલકુલ માહિતી નથીજ, અને શિક્ષકો પણ થોડીજ જાણે છે. આમ છે તો હાલમાં શિક્ષણની જે પદ્ધતિ છે તેના કરતાં ખરી શિક્ષણ પદ્ધતિ કેટલી બધી નીરાળી હોવી જોઈએ ! શું શીખવવું ? અને કેમ શીખવવું ? એ બન્ને બાબતોમાં ચાલતી રીઠી ભારે દોષયુક્ત છે. ખરી વાતો છોકરાંઓને શીખવવામાં

આવતી નથી એટલુંજ નહિ, પણ ખોટી વાતો ખોટી રીતે અને ખોટા ક્રમમાં શીખવાય છે. જ્ઞાન ચોપડીઓમાંથી મળવું જોઈએ એવો જે કેળવણી આપવાનો સાધારણ દૂકા વિચાર છે, તેને અનુસરી માઆપ પોતાનાં બાળકોના હાથમાં પેહેલી ચોપડી ચોગ્ય વખત થવાને કેટલાંક વર્ષ બાકી હોય ત્યારથી મૂકે છે અને તેથી તેમને તુકસાન કરે છે. ચોપડીઓનો ઉપયોગ માત્ર સહાય કરે છે. જ્યારે જ્ઞાનનાં પ્રત્યક્ષ સાધનો કાંઈ પણ કામમાં ન આવે ત્યારેજ તેમનો ઉપયોગ કરવાનો છે. જ્યારે આપણે જાતે જોઈ ન શકીએ ત્યારેજ બીજાની માધ્યસ્થીથી જોવાની જરૂર પડે છે, એ વાત ઉપર લક્ષ ન દેતાં શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને શીખવાની બાબતોનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થવા ન દેતાં ચોપડી મારફત પરોક્ષ જ્ઞાન આપે છે. બાળકો બાલ્યાવસ્થામાં આપોઆપ જે કેળવણી લે છે તેની કીમત શિક્ષકો સમજતા નથી તેથી, તથા સતત અવલોકન કરવાનું બાળકોનું સ્વાભાવિક વલણ છે તેને અખાડા ન કરતાં અથવા દબાવી ન દેતાં ઉત્તેજન આપવું જોઈએ એ વાત જાણતા નથી તેથી, જે ચીજો સમજવી શક્ય નથી અને તેથી કંટાળા રૂપ થઈ પડે છે; તે ચીજોમાં તેમની આંખો અને મન રોકવાની બાળકોને તેઓ ફરજ પાડે છે. જ્ઞાનના બદલે જ્ઞાનનાં ચિન્હોને પૂજ્ય ગણવાં એ એક વહેમ છે. તે વહેમને શિક્ષકો વળગી રહે છે, અને એટલું પણ સમજતા નથી કે જ્યારે બાળક ધરના, શેરીમાંના અને ખેતરોમાંના પદાર્થોની લગભગ પૂરી માહિતી મેળવી રહે ત્યાર પછીજ ચોપડીમાં જે માહિતી આપેલી છે તે તેમને આપવી જોઈએ. ચોપડીઓમાંથી પાછળથી શીખવવાનાં બે કારણો છે. એક તો એજ કે પરોક્ષ જ્ઞાન કરતાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન વધારે કીમતી છે; અને બીજું એ કે વસ્તુઓનું અગાઉથી જેટલું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તેના પ્રમાણમાં ચોપડીઓમાં આવેલા શબ્દોના અર્થ બાળકો અસખર સમજી શકે છે. વળી ચોપડી વંચાવી જ્ઞાન બહુજ વહેલું આપવામાં આવે છે એટલુંજ નહિ, પણ મન કેવી રીતે પુષ્પ થાય છે ? તેના નિયમ બિલકુલ પાળવામાં આવતા નથી. પેહેલી વસ્તુ અને ત્યાર પછી તેના ગુણનો ખોધ, એ ક્રમમાં શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. પણ આ નિયમ ઉપર

અિલકુલ લક્ષ ન આપી વધારે ગૂઢ નિષયો, જેવા કે આકરણ ઇત્યાદિ
 બહુ વહેલા બહુાવવા માડેછે, જે ખડું બોતાં તો પાકળથી શીખવવા
 બેઠાએ. રાજકીય ભૂગોળ વાસ્તવિક રીતે જનસમુહ વિચારો ભાગ છે,
 અને તેમાં બાળકોને અિલકુલ રસ પડતો નથી, તોપણ તે પહેલી શીખવવામાં
 આવે છે. અને પ્રાકૃતિક ભૂતળવિદ્યા જે છોકરાં સમજી શકે અને તેમાં
 તેમને રસ પડે તેવી છે, તે ઘણેખરે દરજ્જે શીખવવામાં આવતી નથી.
 લગભગ બધા શીખવવાના નિષયોની રચના આમ સ્વાભાવિક ક્રમ વિરૂદ્ધ
 છે. અમુક બાબત આવતી જાય છે તેને તેમાં આવેલાં મૂળતત્ત્વો, આખ્યાઓ,
 અને નિયમો બતાવવા બેઠાએ તેને બદલે તે સૌથી પહેલાંજ બતાવવામાં
 આવે છે. આ બધામાં વળી સર્વોપરી મોઢે પાક કરાવી દેવાની
 સામાન્ય રીત છે. તેનું પરિણામ શું થયું છે તે જુઓ. કાંઈક બાળકોને
 નાનપણથી દબાવી દેવાથી તેમજ ચોપડીઓમાં લક્ષ આપવાની જરૂર
 પડવાથી તેમની અહણુચક્રિ અંશતઃ નંદ થઈ જાય છે તેથી; કાંઈક
 અમુક વિષય સમજી શકાય ત્યાર પહેલાં તે શીખવવાથી અને અમુક
 બાબત બરાબર સમજાયા પહેલાં તે ઉપરથી સામાન્ય નિયમો બાળકોને
 બતાવવાથી તેમના મનમાં જે ગોટાળો ઉત્પન્ન થાય છે તેથી; કાંઈક
 બાળકને સ્વશિક્ષક ડિંવા ચપળ શોધક ન થવા દેતાં તેને માત્ર બીજાના
 વિચારોના આહક કરી દેવામાં આવેછે તેથી; અને કુટુંબ દરજ્જે મન
 ઉપર હદ ઉપરાંત બોલે નાંખવાથી, જેટલાં બેઠાએ તેટલાં સારા મનવાળાં
 માણસો થોડાંજ મળેછે. પરીક્ષામાં પ્રાપ્ત થયા એટલે ચોપડીઓ એક
 બાજુએ મૂકી દેવામાં આવેછે. જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું તેની
 યથાસ્થિત ઘટના ન થવાથી તે જલદી ભૂલી જવાયછે અને જે કાંઈ રહે
 છે તે નિર્ણય જેવું રહેછે. વળી જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાની કળા બરાબર ન
 બેઠવાથી સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની અને ચોક્કસ અવલોકન કરવાની બહુજ
 થોડી રક્તિ શિષ્યોમાં આવેછે. અને આટલાંની સાથે એટલું પણ વિશેષ
 ધ્યાનમાં રાખવું કે જે માહિતી આપવામાં આવેછે, તે સુકાબલે થોડી
 કીમતની હોયછે અને વધારે અગત્યની બાબતો ઉપર અિલકુલ લક્ષજ

અપાતું નથી. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં પ્રથમ અનુમાનથી જેવી સ્થિતિ આપણા ધારવામાં આવે તેવીજ વાસ્તવિક છે એમ જણાશે. શારીરિક, માનસિક, અને નીતિની કૃણવણી બાળકોને આપવામાં આવેછે તે ધણીજ ખામી ભરેલી છે. આ ખામીનું કારણ એ છે કે બરાબર કૃણવણી આપવા સાફ માળાપને જે શિક્ષણ મળતું જોઈએ તે તેમને મળતું નથી.

કોઈ પણ ધંધો શીખવો હોય તો કેટલીક મુદત સુધી તેમાં ઉમેદવાર તરીકે કામ કરવું પડેછે; ત્યારે શું મનુષ્ય પ્રાણીના શરીરને અને મનને ખીલવવું એ એવી સહેલી વાત છે કે કોઈ પણ તૈયારી કર્યા વગર કોઈ પણ માણસ એ કામ પોતાના હાથમાં લેઈ બજવી શકે ? જો આ વિષય સહેલો નથી અને ધણી ગુંચવણ ભરેલો છે, તથા મનની અને શરીરની સંભાળ રાખી બાળકને ઉછેરવું એ કામ ધણુંજ કઠણ છે એમ કયુલ કરો તો આવા કામને માટે કોઈ પણ બંદોબસ્ત ન કરવો એ શું કવળ ગાંડાઈ નથી ? શોભાદાયક વિષયોમાં પ્રવીણતા ન અપાય તો કોઈ ચિંતા નહિ, પણ આ સૌથી અગત્યની બાબતનું શિક્ષણ વિચાર કરી આપવું જોઈએ. તજવીજ કર્યા વગર ખોટા મતો સ્વીકારી બાપ પોતાના દીકરાઓનાં મન જીત્યાં કરેછે અથવા તેમની સાથે બહુ સખ્તાઈથી વર્તી તેમને સામા થવાની જરૂર પાડેછે, અને છેવટે તેઓ ખરાબ થાયછે અને પોતે દુઃખી થાય છે. આવી સ્થિતિ થઈ પડેછે ત્યારે તેના મનમાં એમ વિચાર આવ્યા વગર રહે નહિ કે પ્રાચીન ભાષાનો અભ્યાસ કરતાં નીતિશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હોત તો બહુ સાફ થાત ! પોતાના પ્રથમ સંતાનને રોગ થઈ તે મરણ પામ્યું હોય તેને માટે માતા રડતી હોય, અને ખૂલ્લા દિલના દાકતારે તેને એમ જણાવ્યું હોય કે જો હવે ઉપરાંત અભ્યાસ કરાવી તે બાળકના શરીરનો બાંધો નબળો ન કરી નાંખ્યો હોત તો તે બચત, તો આવી વાતથી જ્યારે માતાને પશ્ચાતાપ અને કલેશ થાયછે, ત્યારે તેને બીજી ભાષાના ગ્રંથ વાંચતાં આવડેછે તેથી શું તેના મનનું શાંતન થવાતું ? ના. પણ તેના મનમાં એમ વિચાર સહજ આવશે કે આ શી ખવાને બદલે બાળકોને કેમ ઉછેરવાં તેની માહિતી મેળવી હોત તો બહુ સાફ થાત !

આ ઉપરથી આપણને માલૂમ પડશે કે મનુષ્ય પ્રવૃત્તિઓનો ત્રીજો વિભાગ ચલાવવા માટે હંદગીતા નિયમો જાણવાની જરૂર છે. હોકરોંઓને જરાજર સારી રીતે ઉછેરી મોટાં ઠરવા સાથે છવનેદ્રિય દ્વારા અને મન:-શાસ્ત્રનાં થોડાં ઘણાં મૂળતત્ત્વો માળાપને જાણવાની જરૂર છે. આ વાક્ય વાંચીને કેટલાકને હાસ્ય આવશે એમ અમે નહીં ધારીએ છીએ. માળાપે આવા ગદ્દન વિષયોની માહિતી મેળવવી જોઈએ એ તેમને ધાણુંજ અ-સુક્રિતક લાગશે. અને જો કદાપિ અમે એમ કહીએ કે આ વિષયોનું પૂરે પૂરું જ્ઞાન માળાપે મેળવવુંજ જોઈએ ત્યારે તો તેમની નજરે અમો એવકુદ્દ ઠરીશું. પણ અમારું તેવું કહેવું છેજ નહિ. સામાન્ય મૂળતત્ત્વો અને તે સમજવાને માટે જોઈએ તેટલાં દષ્ટાંતોની માહિતી તેમને હોવી જોઈએ. આટલું શીખવતાં કાંઈ વધારે વખત અથવા શ્રમ પડવાનો નથી. અસુક્રિતક રીતે ન શીખવાય તો માત્ર અમુક મુખ્ય સિદ્ધાંતો છે એટલું પણ જતાવવું જોઈએ. ગમે તેમ હો, પણ આટલી વાત તો નિર્વિવાદ છે.—૧. જાળકોના શરીરની તેમજ મનની વૃદ્ધિ અમુક નિયમો પ્રમાણે થાય છે. ૨. આ નિયમો પ્રમાણે માળાપ ન વર્તે તો મોત નહીં નિપજવાનું. ૩. આ નિયમોનું ધણું ખડું અવલંબન કરવામાં ન આવે તો શરીરની કિંવા મનની ખોડો રહેવાનીજ. ૪. એ નિયમો પૂરેપૂરાં જાળવામાં આવે તોજ પુષ્કળ ઉમરે કોષ્ટ પણ ખોડ ખામી રહેશે નહિ. ત્યારે એટલેજ વિચાર કરો કે જેઓ જતે દિવસે માળાપની પદ્ધિએ પહોંચવાનાં છે તેઓએ આ નિયમોની માહિતી મેળવવાની કાંઈ પણ ઇન્તેજારી રાખવી જોઈએ કે નહિ ?

હવે આપણે શહેરી તરીકે આપણી ફરજોનો વિચાર કરીએ. તેમાં પહેલું એ તપાસવાનું છે કે આ ફરજો જાળવવાને માટે કેવી જાતનું જ્ઞાન માણસોમાં હોવું જોઈએ. આવું જ્ઞાન ગિલકુલ આપવામાં નથી આવતું એમ કહી શકાય તેમ નથી; કેમકે નિશાળોમાં આલતાં ધોરણોમાં રાજકીય અને સાંસારિક જાણતોને લગતા વિષયો દાખલ કરવામાં આવેલા છે. આ વિષયોમાં મોખરે ઇતિહાસ આવેછે; પણ અમે આગળ સૂચના કરી ગયા છીએ કે ઇતિહાસ તરીકે જે માહિતી જાળકોને આપવામાં આવેછે,

તે સંસારના વર્તનક્રમ ખતાવવામાં કાંઈ પણ ઉપયોગી નથી. શાળાઓમાં ચાલતી ઇતિહાસની ચોપડીઓમાં તથા પુસ્તક ઉમરના માણસોને વાંચવાને સાર તે વિષય ઉપર લખાએલા ગ્રંથોમાં જે હકીકત આપવામાં આવેલી હોયછે તેમાં રાજકીય હીલચાલ કયા ધોરણ પ્રમાણે ચાલે તેના દાખલા બહુધા બિલકુલ હોતા નથી. છોકરાંઓને માત્ર રાજાઓનાં જીવનચરિત્ર શીખવવામાં આવેછે અને તે જીવનચરિત્ર વાંચવાથી જનસમુહ વિદ્યા સમજવાનું કામ બાગ્યેજ સહેલું ચાલે. રાજદરબારમાં ચાલતી ખટપટ, તરકટો, કોઈ રાજાને પદભ્રષ્ટ કર્યાની હકીકત, અને તેની સાથે અમુક રાજાના અગર પ્રધાનના ખાસ ગુણોનું વર્ણન જણાવવાથી આખી પ્રજાની વૃદ્ધિ થવાનાં શાં કારણો છે તે બાગ્યેજ સમજી શકાય. અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાને રક્ષક થઈ; પછીથી તેને સારું મુદ્દા મચાવવામાં આવ્યું; તેમાં સરદારોનાં અને તેમના તાળા નીચેના મુખ્ય અધિકારીઓનાં અમુક નામ હતાં; દરેક સરદાર પાસે આટલા હજાર ધોડેસ્વાર, આટલું પાયદળ, અને આટલી તોપો હતી; તે સરદારોએ પોતાનાં લશ્કર અમુક રીતે ગોઠવ્યાં હતાં; તેઓએ અમુક રીતે વ્યૂહ રચના કરી, હથેલી ક્યો અને પાછા હઠ્યા; લડાઈ ચાલતાં આટલા વાગ્યે અમુક આક્રમક લશ્કર ઉપર આવી પડી અને અમુક લાભ તેમને મળ્યા; અમુક ચાલ કરવાથી એક મોટા સેનાપતિનો કાળ થયો; અગર લશ્કરમાં ભારે હાણુભાર થઈ; આ પ્રમાણે કેટલીક અનિશ્ચિત લડાઈ ચાલ્યા પછી અમુક પક્ષનો વિજય થયો; દરેક લશ્કરમાંથી આટલા માણસો માર્યા ગયા અને ધાયલ થયા, અને આટલા માણસોને બંધીવાન કર્યા. આવી આવી હકીકતમાંથી કયી શહેરી તરીકે તમારી વર્તણૂક કેવી હોવી જોઈએ તે નક્કી કરવા સારું ઉપયોગી છે । ધારો કે તમે પંદર મહાયોદ્ધાનું બ્યાન પુષ્કળ ખંતથી વાંચ્યું છે, તેમજ ઇતિહાસમાં જે બીજાં યોદ્ધાનું વર્ણન આપેલું છે તેનું પણ સારું અધ્યયન કર્યું છે. હવે કહો કે એ પ્રમાણે અભ્યાસ કરવાથી બીજો વરસે સભાસદોની ચુંટણી કરવામાં તમારો મત આપતાં આવી માહિતી તમને કેટલી ઉપયોગી થઈ પડવાની ? તમે એમ કહેશો કે આ વાતો ખરેખરી બનેલી છે, અને તે

બહુજન મનોરંજક છે. એમ કબૂલ કરીએ છીએ કે એ ખરેખરી બનેલી હકીકતો છે અને તેમાં ઘણા વાંચનારાઓને રસ પણ પડતો હશે; પણ તે ઉપરથી તે વાતો કીમતી છે એમ ઠરતું નથી. મનમાં વિચાર થયો હોય તો કોઈ પણ વાતનો અભિપ્રાય ખાંધતાં જૂલ થાયછે; અને જેને કોઈ વાતનો છંદ લાગ્યો હોય તેને તે છંદ તૃપ્ત કરે તેવી વસ્તુની કીમત મોટી જણાયછે, તે ઉપરથી શું એમ કહેવાય કે તે વસ્તુની ખરી કીમત વધારે છે ? ત્યારે અમુક ઐતિહાસિક વાતો આપણને ગમેછે માટે તે મૂલ્યવાન છે એમ કહેવાય નહિ. દરેક વસ્તુની કીમત નક્કી કરતાં તેનો ઉપયોગ શો છે તે ઉપરથી આપણે તેની કીમત ઠરાવીએ છીએ. કોઈ માણસ તમને એમ કહે કે પાડોશીના ઘરમાં ફૂતરી વીહાધ છે તો તમે તે ખર્ચ વગર કીમતની છે એમ કહેશો ? એ વાત ખરેખરી છે તેમ છતાં તમારા મનથી તે ઉપયોગી નથી, કેમકે તે વાત જાણવાથી તમારી સંસારી વર્તણૂક ઉપર કાંઈ પણ અસર થવાની નથી, અગર તે વાત જાણવાથી પૂર્ણ રીતે છંદગી કેમ ચલાવવી તે બાબતમાં તમને કાંઈ પણ સહાય મળવાની નથી. ઇતિહાસમાં જે ઘણીખરી વાતો લખી છે તેને ઉપયોગની કશોટીએ તપાસા એટલે ઉપર કહ્યુંછે તેવુંજ પરિણામ તમારી નજરે આવશે. તે વાતો એવી છે કે તેમાંથી કાંઈ પણ જાતનું અનુમાન નીકળી શકે નહિ, અને તેથી વર્તણૂક કયા ધોરણે ચલાવવી તે નક્કી કરવામાં એ બિલકુલ ઉપયોગી નથી. કોઈ પણ વાતની માહિતી મેળવવી તેનો મુખ્ય ઉપયોગ એજ કે તેથી આપણે આપણી વર્તણૂકનું ધોરણ નક્કી કરી શકીએ; પણ તે પરિણામ આવી ઇતિહાસની માહિતીથી ફળીજીત થતું નથી. એવી વાત મન ખૂશ કરવા સારૂ બહે વાંચો, પણ તેવી વાતોથી શિક્ષણ મળે છે એમ માની ફાકટ મનમાં મગન થતા નહિ.

ખરો ઇતિહાસ ઐતિહાસિક ગ્રંથોમાં ઘણું કરીને આપવામાં આવતોજ નથી. હાલમાં થોડાં વર્ષોથીજ ઇતિહાસ કર્તાઓએ ખરેખરી કીમતી માહિતી તેમના ગ્રંથોમાં દાખલ કરવા માંડી છે. ગત વર્ષોમાં રાજ એજ ખરો અને તેના શિવાય બીજું કાંઈ નહિ એમ મનાતું હતું, અને પ્રજાની

કાંઈ ગણતરી નહોતી; તેથીજ કરીને પ્રાચીન ઇતિહાસો રાજનાં વર્ણનથી ભરેલાં છે; તેમાં પ્રજા વિષેની કાંઈજ નહિ અગર બહુજ થોડી હકીકત આપવામાં આવેલી હોયછે. હાલના સમયમાં આખી પ્રજાનું કલ્યાણ શેમાં છે તે વિચાર આગળ પડ્યોછે અને રાજના કલ્યાણની વાત પછાત પડવા માંડી છે, તેથીજ કરીને નવીન ઇતિહાસના ગ્રંથમાં આખી મંડળીનો શી રીતે સુધારો થયો તે ઉપર લખાણ આવવા માડ્યું છે, મનુષ્ય મંડળીનો સ્વાભાવિક ઇતિહાસ કેવો છે તે જાણવો એ આપણને બહુજ અગત્યનું છે. અમુક પ્રજામાં સુધારો વધારો થઈ તેમાંની જૂદી જૂદી વ્યવસ્થાઓ શી રીતે થઈ તેની માહિતી જે વાતોથી મળે તે વાતો જાણવાની જરૂર છે. આમાં રાજનીતિનો હેવાલ અવશ્ય આવવો જોઈએ, અને તેમાં રાજ્યનું બંધારણ, તેનાં ધોરણો, રીતિ, વહેમ, ખગાડ ઇત્યાદિની બને તેટલી માહિતી આવવી જોઈએ; પણ તેમાં રાજ્ય ચલાવનાર અધિકારીઓની જાતને લગતાં ગપ્પાં બને તેટલાં થોડાંજ દાખલ કરવાં જોઈએ. વળી આ હકીકતમાં મધ્ય રાજ્ય કેવી રીતનું અને તેનાં શાં કામ, તેટલું બસ નથી પણ પ્રત્યેક સ્થાનિક રાજ્ય અને તેની બીજી જૂદી જૂદી બારીક શાખાઓ સૂઝીનો સવિસ્તર હેવાલ હોવો જોઈએ. તેમજ ધર્મ સંબંધી રાજ્યનું તેની સાથેજ વર્ણન હોવું જોઈએ. તેમાં તે રાજ્યનું બંધારણ, તે કેમ ચલાવવામાં આવતું, તેની સત્તા, અને તેના લોકરાજ્ય સાથે સંબંધ કેવો હતો તે પણ દર્શાવવું જોઈએ. આની સાથે વળી લોકોમાં ચાલતી ધર્મક્રિયાઓ, તેઓ શું માનતા તે, અને તેમના ધર્મ સંબંધી વિચારો પણ આવવા જોઈએ. તેમજ અમુક વર્ગનું બીજા વર્ગ ઉપર કેવી રીતનું ઉપરીપણું હતું, વ્યવહારમાં તેઓ કેવીરીતે ખાત પાળતા, તેમને અપાતા ઇલકાળો, સલામ કરવાની રીત, અને તેમની સાથે સંભાષણ કરતાં જે માનના શબ્દો વાપરવામાં આવતા હોય તેનું પણ બ્યાન આવવું જોઈએ. ઘરમાં અને ઘર બહાર વ્યવહારમાં લોકોની રૂઢીઓ કેવી હતી, સ્ત્રી પુરૂષના સંબંધમાં તેમના શા રીવાજ હતા, તથા માખાપ અને પુત્ર સંતાનનો કેવો સંબંધ હતો તેનું વર્ણન હોવું જોઈએ. વળી લોકોમાં

પ્રધાનની આપવામાં આવતી, તથા તેઓ વિદ્યાની શોધામાં ફેરવે, અર્થી
 વર્ગના દત્તા, અને અમુક વાનનો વિચાર કરવાની તેઓમાં કેવી રીતી
 આવતી હતી એનું પણ મિત્ર આપવું જોઈએ. કાનરખી, શિક્ષકવિદ્યા,
 શિક્ષકશા, ગાયન, કવિતા, પદ્યરચના, અને કલ્પિત ગાથાઓ ઉપરથી તેમની
 કૌશલ્યતા ફેરવે દરજ્જે કેળવણી દત્તી તે પણ જતાવવું જોઈએ. તેમજ તે
 લોકો શું ખાતા, તેમનાં પર કેવાં દત્તાં, અને તેમની રમત ગમતો કેવી હતી
 તેનું વર્ણન આપી તેમનો નિત્યજીવનક્રમ પણ દેખાડવો જોઈએ. છેવટે
 તેમની અવદારમાં તથા સગજવામાં નીતિ કેવી હતી ને, તથા તે લોકોમાં
 ચાલતા કાયદા, તેમની આદતો, કહેવતો, અને તેમનાં કૃત્યોનું વર્ણન કરી
 તે પ્રદર્શિત કરી આપવું જોઈએ. આ બધી વાતો દૂધમાં સ્પષ્ટ રીતે
 અને આકર્ષકરૂપી લખવી જોઈએ, તથા તે એવી રીતે ગોઠવવી જોઈએ
 કે તે બધાનો એક ખીજા સાથેનો સંબંધ જણાઈ આવે. આ બધી
 ખીનાઓની રચના એવી રીતે કરવી જોઈએ કે તેમનો એક ખીજાની
 સાથેનો મેળ તરત સમજાઈ આવે, અને આમુંક જાતની દષ્ટીકતો હોય ત્યારે
 કેવી જાતની રીધિતિ હોય છે તે, તેમજ ત્યાર પછીના કાળનું વર્ણન પણ
 એવી રીતે ગથારિયત રચના કરી કરવું જોઈએ કે દરેક મત, રીવાજ

અને ગોઠવણમાં કેવી રીતે અને કેટલો ફેરફાર થયો તે પણ જણાઈ આવે. અને પૂર્વના જમાનાની સ્થિતિનું અંધારણ ને - તે વખતનાં કર્મ પાછળના જમાનામાં શી રીતે પ્રુપ્ત થતાં ગયાં તે માલૂમ પડે. આવી જાતની માહિતી હોય તોજ એક શહેરીએ પોતાનું આચરણ કેમ ચલાવવું જોઈએ તે નિર્માણ કરવામાં ઉપયોગી થઈ પડેછે. જેમાં જનસમુહનું વર્ણન આપ્યું હોય તેજ ઇતિહાસ વ્યવહારમાં ઉપયોગનો છે. અને ઇતિહાસકર્તાનું મુખ્ય કર્તવ્ય એ છે કે આખી પ્રજાના જીવનનું વર્ણન આપી જનસમુહની સ્થિતિઓમાં જે કૃતિઓથી ફેરફાર થાયછે તેનો મુકાબલો કરવાને આપણને સમર્થ કરવા જોઈએ કે છેવટે મનુષ્ય મંડળીમાં થતા ફેરફાર કયા નિયમોને અનુસરીને થાયછે તે નિયમો નક્કી કરી શકાય. અને એમ ધારો કે આવી જાતની ખરેખરી કીમતી ખબર આપવામાં આવતી હોય, તોપણ તે સમજવાની કુંચી શિવાય મુકાબલે તે કાંઈજ કામની નથી. અને આ ખરોખર સમજવાની કુંચી તે વિદ્યાનું જ્ઞાનજ છે. જીવનશાસ્ત્ર અને માનસ શાસ્ત્રનાં સામાન્ય અનુમાનો ન કાઢ્યાં હોય તો મંડળીમાં થતા ફેરફાર સમજવા અશક્ય છે. મનુષ્ય પ્રકૃતિને લગતાં કોઈ ધોરણ વગરનાં અને માત્ર અનુભવસિદ્ધ અનુમાનો માણસમાં જેમ જેમ વધે છે તેમ તેમ આખી મંડળીને લગતી સહેલામાં સહેલી બાબતો તેમના સમજવામાં આવેછે.

અમુક સ્થિતિ હોય ત્યારે માણસના વિચારનું વલણ કેવું હોય, તેમની લાગણીઓ કેવી હોય, અને તેમનાં આચરણ કેવાં હોયછે, તેનું કાંઈક જ્ઞાન હોય તો જનસમુહ શાસ્ત્રનાં પ્રથમ મૂળતત્વો સમજી શકાય છે. આમ છે તો માણસની શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓની પૂરેપૂરી માહિતી વગર જનસમુહ શાસ્ત્રનો પૂરો ખ્યાલ થવો અશક્ય છે એ વાત ખુલ્લીજ છે. સામાન્ય રીતે વિચાર કરશો તો આ અનુમાન સ્વતઃસિદ્ધ છે એમ જણાશે. મંડળી વ્યક્તિ એટલે પૃથક પૃથક પુરૂષના સમુહની બનેલી છે. આખી મંડળી જે જે કાર્ય કરેછે તે તેમાંના દરેક મનુષ્યના કાર્યનો સમુહ છે. તો મંડળીમાં જે જે ચત્કૃતિઓ દીઠામાં આવે તેનો ખુલાસો પ્રત્યેક મનુષ્યની કૃતિ જોયાથી મળી આવે છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય તેના સ્વભાવના

નિયમો પ્રમાણે કર્મ કરેછે અને આ નિયમો જાણ્યા વગર તે કર્મ પણ સમજાય નહિ. આ નિયમો શરીર અને મનના જે નિયમો છે તેના પેટાના છે; તેથી એમ સ્પષ્ટ છે કે જનસમુહશાસ્ત્ર સમજવાને સાડા જીવનશાસ્ત્ર અને મનઃશાસ્ત્રનું જ્ઞાન અવશ્ય હોવું જોઈએ. અથવા ખીજી રીતે કહીએ તો મંડળાની બધી ચમત્કૃતિઓ એ મનુષ્ય હુંદગીની ચમત્કૃતિઓ છે, અને તેથી હુંદગીના નિયમ સમજાય તોજ તે ચમત્કૃતિઓ સમજી શકાય. આ રીતે વિચાર કરતાં સમજાય છે કે મનુષ્ય પ્રવૃત્તિના ચોથા વિભાગના નિયમોનો આધાર વિદ્યા ઉપર છે. શાળામાં ચાલતાં ધોરણ પ્રમાણે જે જ્ઞાન આપવામાં આવેછે તે શહેરી તરીકે મનુષ્યનું આચરણ કેવું હોવું જોઈએ તે બતાવવામાં બહુજ થોડી મદદ કરેછે. જનસમુહ શાસ્ત્રનાં કાંઈ પણ સાહિત્ય નથી મળતાં એટલુંજ નહિ, પણ તેનો આભાસ પણ વિદ્યાર્થીને થતો નથી. તેમજ ખીજાં સકરણ શાસ્ત્રોની સામાન્ય વર્ણુનીય સિદ્ધતાઓની પણ તેને માહિતી મળતી નથી, તેથી જનસમુહ શાસ્ત્રની તેને માહિતી હોય તોપણ તે કશા કામની નથી.

હવે મનુષ્ય હુંદગીના છેલ્લા વિભાગનો વિચાર કરીએ. તે ભાગમાં અવકાશના વખતમાં વિશ્રાંતિ અને ગમતનો સમાવેશ થાયછે. સ્વરક્ષણને માટે વૃત્તિ ઉપાર્જન કરવા સાડા, માળાપ તરીકે આપણી ફરજો બજાવવા સાડા, અને સંસાર વ્યવહારમાં તથા રાજકીય બાબતમાં આપણું આચરણ કેવી રીતનું હોવું જોઈએ તે સાડા સર્વોત્તમ કેળવણી કયા પ્રકારની છે તેના વિચાર આપણે આગળ કર્યો. હવે કુદરત, અક્ષરવિદ્યા અને કળાદૌશલ્યથી થતું સુખ સમજવાને ક્યું શિક્ષણ સર્વોત્તમ છે તે જોવું જોઈએ. મનુષ્યના કલ્યાણની સાથે જેનો અગત્યનો સંબંધ છે તેનો અમે પેહેલો વિચાર કર્યો; અને બધી વસ્તુઓની ખરેખરી કીમત શી છે એ કસોટી અમે લગાડીએ તેથી કદાપિ કોઈ એમ અનુમાન કરશે કે આ થોડી અગત્યની વીજોનો અમે અનાદર કરીએ છીએ. એ અનુમાન કદાપિ કોઈ કરે તો તે બૂલ બરેલું છે. સૌંદર્યશતા કેળવવી તેની અને તેથી નીપજતાં સુખોની કીમત અમે નાનીસુની માનતા નથી. ચિત્રકળા,

શિષ્યવિદ્યા, ગાયન, કવિતા, અને કુદરતની ખૂબસુરતી જોવાથી જે મનોભાવ ઉત્પન્ન થાયછે તે ન હોય તો હુંદગીનો અડધો મોહ જતો રહે. રૂચીને કેળવવી અને તે તૃપ્ત કરવી એ અમે અગત્ય વિનાનું ગણતા નથી એટલુંજ નહિ, પણ અમે એમ માનીએ છીએ કે આગળ વખત જતો જશે તેમ મનુષ્ય હુંદગીનો વધારે કાળ આમાં રોકાશે. જ્યારે કુદરતના બંધને વશ કરી મનુષ્યના કામમાં તે લગાડવામાં આવશે, જ્યારે માલ ઉત્પન્ન કરવાનાં સાધનો પરિપૂર્ણતા પામશે, શરીરશ્રમ અને તેટલો ઓછો થઈ યંત્રોનો પુષ્કળ ઉપયોગ થશે, જ્યારે કેળવણી આપવાની રીત એવી નિયમસર થશે કે વધારે ઝડપથી બીજા અગત્યની પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવા સાર લોકો તૈયાર થશે, અને આ પ્રમાણે થવાથી જ્યારે વધારે અવકાશ સાંપડશે, ત્યારે કુદરત અને હુનરમાં જે જે ખૂબસુરતી છે તેમાં મનુષ્ય મન વધારે રોકાશે. પણ સૌંદર્યતા સમજવાની શક્તિ કેળવવાથી મનુષ્ય સુખનું એક સાધન મળેછે માટે તેમ કરવું જોઈએ તે વાત, અને તે કેળવણી મનુષ્ય સુખનો મૂળ પાયો છે એમ કમૂલ કરવું એ વાત તદ્દન નિરાણી છે. આ શિક્ષણ ગમે તેટલું અગત્યનું હોય, તોપણ નિત્યનાં કર્તવ્ય કરવામાં જેનો પ્રલક્ષ સંબંધ છે તેના કરતાં તેને ઉતરતી પંક્તિમાં ગણવું જોઈએ. આગળ અમે સહેજ સૂચના કરી છે કે જે પ્રવૃત્તિઓથી પ્રત્યેક મનુષ્યની અને આખી મંડળીની હુંદગી શક્ય થાયછે, તેથીજ કળાદૌશલ્ય અને અક્ષરવિદ્યાની ઉત્પત્તિ થવી શક્ય છે, માટે તેનો સ્પષ્ટજ સમજાશે. કારણ પહેલું અને કાર્ય પછી હોવું જોઈએ. જૂલના શોખીનનો હેતુ જૂલ મેળવવાનો છે પણ તે મૂળીઆં અને પાંદડાંની વધારે કીમત ગણેછે, કેમકે તેમાંથી જૂલ નિપજવાનું છે. સારો રોગ વગરનો છોડ ઉછેરવાને બનતી કોશીશ કરેછે, અને જૂલ મેળવવાની ફિકરમાં ને ફિકરમાં જો તે છોડની સંભાળ ન રાખે તો તે તેની મોટી ભૂલ થશે એમ તે નકી સમજેછે. તેમજ સૌંદર્યના સમજવાની શક્તિ કેળવવાની બાબતમાં છે. કાતરણી, શિષ્યવિદ્યા, ચિત્રકળા, ગાયન, અને કવિતા એ સુધરેલી હુંદગીનાં જૂલ છે એમ કહીએ તો કાંઈ બાધ નથી. આ બધી બાબતો મનુષ્યની

હંદગીમાં પૂરેતો મુધારો થયો હોય તો હયાતીમાં આવે છે; અને એમ ધારો કે તે ઘણીજ મૂલ્યવાન છે તોપણ મનુષ્યની હંદગીમાં મુધારો પડેલો થયો નેમ્મએ એ વાત કબૂલ કરવામાં આવશે, અને તેથી હંદગીમાં મુધારો ને રાક્ષણથી ધાય છે તેને સર્વથી પરેસે દરબને મૂકવુંજ નેમ્મએ. અહિંઆંજ આપણને હાલમાં ચાલતી કેળવણી આપવાની રીતમાં ને ખામી છે તે જણાઈ આવેછે. કૂલ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતાં છોડની સંભાળ રાખવામાં આવતી નથી; શોભા પ્રાપ્ત કરવાની આતુરતા હોવાથી મરૂં તત્ત્વ બાબતુએ મૂકવામાં આવેછે; સ્વરક્ષણ કરવામાં સહાયરૂપ થઈ પડે તેવું જ્ઞાન આપવામાં આવતું નથી; ઉપજીવિકા પેદા કરવાને સારૂ ને જ્ઞાન નેમ્મએ તેનાં રક્ત મૂળતત્ત્વોજ શીખવવામાં આવેછે, પણ પાછળથી સંસારમાં પડ્યા પછી તે વિપયનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવાનું રહેછેજ; માયાપ તરીકે આપણી ફરજે બળવી શકીએ તેટલા માટે કાંઈ પણ તૈયારી કરાવવામાં આવતી નથી; અને શહેરી તરીકે આપણાં કલેષ્ય કરી શકીએ તેટલા સારૂ આપણને કેટલીક માહિતી આપવામાં આવેછે, પણ તેમાંની ઘણીખરી સંગંધ વગરની હોયછે અને બાકીની મમજવાને સાધન હોતું નથી. પણ શોભા વધે, મુધારો થાય અને લોકો સ્તુતિ કરે તેવું કેળવણીની ચાલતી પદ્ધતિ પ્રમાણે બહુ ખંતથી શીખવવામાં આવેછે.

સાંપ્રત કાળમાં ચાલતી ભાષાઓનું બહોળું જ્ઞાન બહુ કીમતી છે, કેમકે તેમાં લખેલાં પુસ્તકો વાંચવાથી, તે ભાષામાં વાતચીતથી અને મુસાફરીથી આપણી કેળવણીમાં ખોડખાંપણ હોય તે પૂરી પડેછે, એ વાત અમે કબૂલ કરીએ છીએ. પણ ખરેખર અગત્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા કરતાં આવી માહિતી મેળવીએ તે યોગ્ય છે એમ તે ઉપરથી નીકળતું નથી. સંસ્કૃત ભાષાના જ્ઞાનથી ભાષા શુદ્ધ અને છટાવાળી લખતાં આવડે એ વાત ખરી છે એમ ધારો, તોપણ કોઈ એમ નહિ કહે કે બાળક ઉછેરવાના ને સામાન્ય નિયમો છે તેના જ્ઞાનથી કીમત કરતાં શુદ્ધ અને છટા વાળી ભાષા લખવી એ વધારે અગત્યનું છે. હાલમાં ન ચાલતી એવી

ભાષામાં લખેલી કવિતા વાંચવાથી રૂચી સુધરે એ વાત કબૂલ કરીએ, તોપણ એમ અનુમાન નીકળતું નથી કે તંદુરસ્તી કેમ રાખવી તેના નિયમોની માહિતીની જેટલી કીમત છે તેના જેટલીજ આવા જ્ઞાનની કીમત પણ છે. નિપૂણતા, ગાયન, ચિત્રકળા ઇત્યાદિ વિષયોનું જ્ઞાન, સુંદર ભાષા શૈલીનું લખાણ, અને એવી બીજી જે બાબતો જેને અમે સુધરેલી છંદગીનાં ફૂલનું રૂપ આપેલું છે તે બધીનું શિક્ષણ, જે શિક્ષણ અને નિયમ ઉપર સુધારાનો મૂળ આધાર છે તેના કરતાં બીજે દરજ્જે મૂકવું જોઈએ. છંદગીના નવરસના વખતમાં એમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, માટે તેમનું શિક્ષણ પણ અવકાશને વખતેજ આપવું જોઈએ.

આ રીતે જોતાં કેળવણીના ક્રમમાં સૌંદર્યતાશાસ્ત્રની ખરી જગ્યા કંઈ છે તે જણાશે, અને અમારો મત એમ છે કે આ શાસ્ત્રની માહિતી આપવી એ કેળવણીનો એક ભાગ છે; પણ તેનું શિક્ષણ બીજા દરજ્જાનું હોવું જોઈએ. હવે આ હેતુ સાધ્ય કરવાને કયું જ્ઞાન ધણુંજ ઉપયોગનું છે, તથા મનુષ્ય પ્રવૃત્તિના આ ભાગને માટે આપણે શાથી પૂર્ણ રીતે યોગ્ય થઈ શકીએ ? તે વાતનો આપણે વિચાર કરીએ આ પ્રશ્નનો ઉર આગળ કહી ગયા નેવોજ છે. દરેક જાતનો જીવ્યામાં જીવો હુનર વિદ્યા ઉપર આધાર રાખે છે એ વાત અમે કહીશું, ત્યારે લોકોને નવાઈ લાગશે; પણ અમારું કહેવું ખરું છે તેમાં કાંઈ પણ સંશય નથી. વિદ્યાની માહિતી વગર પૂર્ણતા પામવી, તેમજ યોગ્ય રીતે તે બાબતની યુજ કરવી એ અશક્ય છે. સાધારણ લોકો જેને વિદ્યા સમજે છે તેવી વિદ્યા સારી ખ્યાતિ પામેલા કસબી શીખેલા નહિ હોય; પણ એવા કસબીઓની અવલોકન શક્તિ ઘણી તીવ્ર હોવાથી વિદ્યાના જે સામાન્ય અનુભવસિદ્ધ સિદ્ધાંતો છે તેમની તેઓ માહિતી મેળવી લે છે. વિદ્યાની હલકામાં હલકી બાબતો આવા સિદ્ધાંતોમાં આવી જાય છે, અને જે કસબીઓએ વિદ્યાની માહિતી નહિ મેળવેલી હોય તેઓએ કંઠેલાં કામો પૂર્ણતાને ધોરણે પહોંચેલાં હોતાં નથી. ક્રમકે તેમણે જે સામાન્ય સિદ્ધાંતો કાઢેલા હોય છે તે સુકાયેલાં થોડા અને ઓછા ચોક્કસ હોય છે. હુનરથી જે જે ચીજો બને છે તે મનવિષયક કિંવા

પદાર્થ વિષયક બાબતોની થોડી ઘણી નકલ હોય છે. આવી મનવિષયક કિંવા પદાર્થવિષયક બાબતો જે નિયમોને અનુસરે છે, તે નિયમો જેટલે દરબજે પાળી આવી નકલ કરી હોય, તે પ્રમાણે તે સારી નરસી થાય છે. અને પણ કસખી માણસ આ નિયમો પ્રમાણે કામ કરે છે તેટલા માટે તે નિયમો તેણે જાણવા જોઈએ. આટલી વાતો જે આપણે 'ધ્યાનમાં રાખીશું' તો એમ સાદું જણાશે કે મનસાધ્ય કળાઓનો મૂળ પાયો વિદ્યા છે. આ સિદ્ધાંત અનુભવથી જે જોવામાં આવે છે તેની સાથે મળતો છે એમ પણ જણાશે.

શિલ્પવિદ્યાનું કામ જે શીખતો હોય તેને માણસનાં શરીરમાં અસ્થી અને સ્નાયુઓ કેવાં કેવાં છે, તેઓ એક બીજાને કેવી રીતે જોડાઈ રહેલાં છે અને તેમની હાલચાલ કેવી હશે, તે વાતની માહિતી મેળવવી પડે છે. આ માહિતી વિદ્યાનો ભાગ છે, અને જે શિલ્પીઓને તેની માહિતી નથી તે જે ભૂલો કરે છે તેવી ભૂલો ના થાય માટે આ જ્ઞાન આપવાની જરૂર છે. યાંત્રિક શાસ્ત્રનાં મૂળતત્વોના જ્ઞાનની પણ તેને જરૂર છે, અને આ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ન હોય તો ઘણી મોટી ભૂલો થાય છે. એક દાખલો લેઈએ. કોઈ પણ મૂર્તિ અરેખર સ્થિર ઉભી રહી શકે તેટલા માટે તેના શુદ્ધ-મધ્યગિંદુથી દોરેલાં લંબ પાયામાં પડેલો જોઈએ; તેથી જ્યારે માણસ નિરાંતથી ઊભો રહ્યો હોય ત્યારે તેનો એક પગ સીધો અને બીજો લગાર વાંકો વળેલો હોય છે તેવી મૂર્તિ કરવામાં શુદ્ધ મધ્યગિંદુથી દોરેલો લંબ સીધો પગના પંજમાં પડેલો જોઈએ. સમતોલના નિયમ નહિ જાણવાથી શિલ્પીઓ આવી મૂર્તિ કરે છે, ત્યારે આ સીધી લીટી ખે પગની વચમાં આવે તેમ કરે છે એ એક તેમની ભૂલ છે.

ચિત્રકળામાં વિદ્યાની માહિતીની વિશેષ જરૂર છે. ચીના લોકોએ કાઢેલાં ચિત્ર ઘણાં હાસ્યજનક હોય છે તેનું કારણ એ કે દેખાવના નિયમોનું તેઓ દુર્લભ કરે છે; તેમજ તેમનું રેખાદર્શન શાસ્ત્ર ભૂલ ભરેલું છે, અને વાયુદર્શન શાસ્ત્ર તેઓ જાણતા નથી. ગમે તેટલી તીવ્ર અવલોકન શક્તિ હોય તો પણ જે તેને વિદ્યાની સહાય ન હોય તો ઘણી ચૂકો થાય

છે. અને દરેક ચિત્રકાર કળુલ કરેછે કે અમુક સ્થિતિ હોય ત્યારે અમુક જાતનો દેખાવ નજરે પડેછે. તે વાત જો જાણવામાં ન હોય તો એવો દેખાવ ઘણીવાર જોવામાં આવતો નથી, અને સમજાતો પણ નથી. કેવી જાતનો દેખાવ જણાવો જોઈએ તે જાણવું એ દેખાવની વિધા સમજવા જેવુંજ છે.

વાદ્યશાસ્ત્રને વિધાની સહાયતાની જરૂર છે, એમ કહીશું ત્યારે વધારે આશ્ચર્ય લાગશે. વાદ્યવિધા એ મનોભાવની સ્વાભાવિક ભાષા કેવી છે તેની નકલ છે, અને આ સ્વાભાવિક ભાષાના નિયમને અનુસારે અથવા તેથી વિરૂદ્ધ હોય તે પ્રમાણે વાદ્ય પણ સાઈં અથવા નહાઈ ગણાયછે. જૂદી જૂદી જાતની મનોવૃત્તિઓ ઓછી વધારે જુસ્સાદાર હોય તે પ્રમાણે ચઢતો ઉતરતો સ્વર નીકળે છે આ ઉપરથી વાદ્યવિધા થઈ છે. સ્વરમાં જોય અને નીચતો ભેદ છે તે, મનસ્વી અગર આકસ્મીક નથી, પણ તે અમુક મૂળજાતોને અનુસારે છે; તે ઉપરથીજ સિદ્ધ થાય છે કે વાદ્યનો સ્વર આ મૂળજાતો પ્રમાણે નીકળતો હોય તો તે અસરકારક થઈ પડે છે.

કવિતાને પણ વિધાની સહાયની જરૂર છે. વાદ્યવિધાની માફકજ કવિતાનો પણ મૂળ પાયો સખ્ત લાગણી થઈ હોય તે વખતે જે ભાવ પ્રદર્શિત કરવાની સ્વાભાવિક રીત છે તે છે. કવિતામાં વપરાતા તાલ, જુસ્સાદાર રૂપકો, અતિશયોક્તિ, તેમાં થતા શબ્દોનો વ્યુત્ક્રમ, એ સઘળાં ઉશ્કેરાયલા માણસો જે ભાષા બોલેછે તેની નકલ છે; તેથી સારી કવિતા લખવી હોય તો ઉશ્કેરાયલી ભાષા જે જ્ઞાનતંતુઓના નિયમોને અનુસરે છે તે નિયમો પાળવા જોઈએ. ઉશ્કેરાયલી ભાષાનાં લક્ષણો જોડવામાં તથા તેને વધારે જુસ્સાદાર કરવામાં કાંઈ પ્રમાણ ઉપર નજર રાખવી જોઈએ. જ્યાં આગળ વિચારો જાહુજ થોડા મનોભાવિક હોય, ત્યાં આગળ કવિતામાં વપરાતા શબ્દોનો જાહુજ થોડો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જેમ જેમ મનોભાવ ચઢતો જાય તેમ તેમ તેવા શબ્દોનો ઉપયોગ વધારે કરવો, અને જ્યારે મનોભાવ પુષ્કળ વધી તેની પરિસિમા થાય ત્યારે તેમનો ઉપયોગ જાહુજ કરવો જોઈએ. આ નિયમોનો અનાદર કરવાથી કવિતા સારી થતી નથી.

મનસાધ્ય કળાઓનાં કામ ઉત્તમ રીતે કરવાને સારૂ વિદ્યાની સહાયની જરૂર છે, એટલુંજ નહિ, પણ તેવાં કામોની પૂરેપૂરી બુજ થવા સારૂ પણ વિદ્યાની જરૂર છે. કોઇ પણ ચિત્રની ખૂબી બાળક કરતાં પૂર્ણ ઉમરનો માણસ વધારે સમજી શકે છે, તેનું કારણ એટલુંજ કે કુદરતની અગર સંસાર વ્યવહારમાંની જે બાબતનું એ ચિત્ર હોય તેને લગતી સામાન્ય સત્યતાઓની માહિતી મોટી ઉમરના મનુષ્યને બાળક કરતાં વધારે હોય છે. અભણ ગામડીઆ કરતાં શિક્ષણ પામેલો ગૃહસ્થ સારી કવિતાની ખૂબી સમજી તેથી આનંદ પામે છે તેનું કારણ શું ? તેનું કારણ માત્ર એટલુંજ કે પદાર્થો અને મનુષ્ય આચરણની તેને વધારે માહિતી હોવાથી ગામડીઆની નજરે જે પડતું નથી તે કેળવાયેલો ગૃહસ્થ કવિતામાં જોઈ શકે છે. આ ઉપરથી એમ અષ્ટ જણાય છે કે કોઇ પણ બાબતની પ્રતિમાની ખૂબી સમજવા સારૂ તે બાબતની કાંઈ પણ માહિતી આપણને હોવી જોઈએ, તો તેની પૂર્ણ ખૂબી સમજવાને તે બાબતની પૂરેપૂરી માહિતી હોવીજ જોઈએ, નહિ તો તેની પૂરેપૂરી ખૂબી સમજી શકાય નહિ. કાંઈ પણ હુનરી કૃતિમાં વધારે ખરી ખૂબી હોય તો તે જોનારને વધારે આનંદ થાય છે. અમુક ચિત્રમાં અગર મૂર્તિમાં કોઈ પણ કારીગર સંસાર વ્યવહારમાં જણાતી સત્ય બાબતોનું વધારે પ્રદર્શન કરી શકે તો તેની મન ઉપર અસર વધારે થાય છે, અને તે જોવાથી જે વધારે વિચાર મૂકે તો તેથી તૃપ્તિ પણ વિશેષ મળે છે. પણ આવી તૃપ્તિ મળે તેટલા સારૂ જોનારે, સાંભળનારે, અગર વાંચનારે, હૃદયની સત્યતાઓ વધારે જાણવી જોઈએ. અને આવી સત્યતાઓનું જ્ઞાન સંપાદન કરવું એ વિદ્યાનું અધ્યયન કરવું તેજ છે. શિષ્યવિદ્યા, ચિત્રકળા, ગાયન, કવિતા એ સઘળાનો મુળ પાયો વિદ્યા છે. એટલુંજ નહિ, પણ વિદ્યાજ કવિતાથી ભરપૂર છે. એવી મોટી વાત આપણે વિસારી મૂકવી જોઈએ નહિ. સામાન્ય મત એમ છે કે કવિતા અને વિદ્યા પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, પણ આ મત ભૂલ ભરેલો છે. એ વાત ખરી છે કે સચેતનતાની જૂદી જૂદી અવસ્થાનો વિચાર કરતાં જ્ઞાન અને મનોભાવ એક બીજાથી નિરાળાં છે; અને એમ પણ ખરું છે કે

વિચારશક્તિને ઘણીજ પ્રવૃત્તિ હોય તો તેથી લાગણીઓ એહેર મારી જાય છે, તેમજ લાગણીઓની વિશેષ પ્રવૃત્તિ હોય તો તેથી વિચારશક્તિ મંદ થાય છે. પણ આ રીતે વિચાર કરતાં તો જણાઈ આવશે કે દરેક જાતની પ્રવૃત્તિ બીજી પ્રવૃત્તિઓથી તદ્દન વિરુદ્ધ છે, પણ વિદ્યાની સત્યતાઓ કવિ તાથી ભરપૂર નથી એ વાત ખરી નથી. અથવા વિદ્યાની દ્રેગવણી તર્ક-શક્તિની અગર સુંદરતાની પ્રવૃત્તિને પ્રતિકૂળ છે એ વાત ખોટી છે. પણ તેથી ઉત્પન્ન વિદ્યા બહુવાથી કવિતાના ભંડાર ઉઘડે છે, અને વિદ્યાના અણુવાદેશ્વરને જે બધું શ્રેયમય હતું તે વિદ્યાના અભ્યાસીને ભરપૂર જણાય છે. વિદ્યાના શોષ કરવામાં જે લોકો શુદ્ધાએક્ષા છે તેઓનું એવું કહેવું છે કે જે બાળતોનો શોષ તેઓ કરે છે તે બાળતોને લગતી કવિતાની છાપ તેમના મન ઉપર વધારે અસરકારક પડે છે. છુ મીલરકૃત ‘લુસ્તરવિદ્યા’ અગર લ્યુઇસ કૃત ‘દરિયા કિનારા ઉપરનું અધ્યયન’ એ પુસ્તકો વાંચે તેને માલમ પડશે કે વિદ્યાના જ્ઞાનથી કવિતાશક્તિ નાશ પામવાને બદલે ઓર જન્યુત થાય છે. અને જેઓ ગીથનું હવનચરિત્ર વાંચશે તેમને જણાશે કે કોઈ પણ માણસ કવિ તથા વિદ્યાનો અભ્યાસી એકજ વખતે સરખી રીતે થઈ શકે છે. જેમ જેમ માણસ કુદરતનું અધ્યયન કરે તો જાણે તેમ તેમ કુદરત ઉપરથી તેનો પ્રેમ ઘટતો જાય છે, એ બોલવું મૂર્ખાઈ ભરેલું અને પાપી નથી ? અમણ માણસના મનમાં તો પાણીનું ટીપું તે પાણીનું ટીપુંજ છે. પણ વિદ્યા લણેલો માણસ જાણે છે કે જે બગ્યા તેનાં મૂળતલો એકલા રહેલાં છે તે બગ જે એકાએક લઈ લીધું હોય તો તેમાંથી વિજળીનો ચમકારો નીકળે છે. આ વાતની તેને માહિતી હોવાથી શું તે પાણીના ટીપાની ખૂખી તેની નજરે ઓછી થાય છે ? અમણ માણસને મન હીમકણમાં કાઢ પણ વિશેષ નથી. પણ જે માણસે હીનકણના સ્ફાટિકના સુશોભિત અને અદ્ભૂત બનેલા આકાર શક્તિમદ્દર્શક ચંત્રમાંથી જોએલા છે તેને એ હીમકણ જેવાથી જિંદા વિચાર સ્ફુટતા નથી ? ખરી વાત એ છે કે જે લોકોએ વિદ્યાનો અભ્યાસ કર્યો નથી તેમને તેમની આસપાસ જે કવિતા ચારે તરફ આવી રહી છે તે જણાતી નથી. જેણે

જીવન અવસ્થામાં છોડ અને જીવજંતુઓનો સંગ્રહ કર્યો નથી તેને વાડો અને ખેતર વચ્ચેની નેળામાં જે રસ ભરેલો છે તેનો અડધો રસ પણ સમજતો નથી. જેણે ખનિજનો શોધ કર્યો નથી તેને ભોંયમાં દાટેલું ધન જે જગ્યાએથી જડેલું તેને લગતી કવિતાની કલ્પનાઓનો ભાગ્યેજ ખ્યાલ થાય છે. દરિયા કિનારે જેના હાથમાં સૂક્ષ્મદર્શક ચંચળ અગર દરિયાઈ જનવરોને સજીવન રાખવાનો પાણી ભરેલો કાચનો ગોળો નથી હોતો તેને દરિયા કાંઠાની ખરી ગતિ શી છે તે જાણવાનું બાકી રહે છે. માણસો હલકી બાબતોમાં પોતાનું મન ફેલું ગરક કરી દે છે અને મોટા અદ્ભૂત અમલકારો તરફ દુર્લક્ષ કરે છે ! ખગોળનું બંધારણ ફેલું છે તે સમજવાની કાંઈ પણ કાળજી ન રાખતાં, અમુક રાજ રાણીએ શાં શાં કાવતરાં કર્યા તે બાબતની નજીવી તકરારોમાં ઘણીજ કાળજી રાખે છે. અમુક બાપામાં કવિતા ઉપર ઘણીજ પંડિતાઈ ભરેલી ટીકા કરે છે પણ ધર્મર ભૂમિ પૃથ્થ ઉપર પોતાને હાથે જે અદ્ભૂત કવિતાઓ લખેલી છે તે તરફ દૃષ્ટિ પણ નાંખતા નથી ! આ બધું મનમાં અત્યંત ખેદ ઉત્પન્ન કરે તેવું છે !

આગળ કહ્યું તે ઉપરથી જણાય છે કે મનુષ્યપ્રવૃત્તિના આ વિભાગને સારૂ પણ વિદ્યાની કેળવણીની જરૂર છે. સૌંદર્યતાત્ત્વ શાસ્ત્રનાં પણ સામાન્ય મૂળતત્ત્વો છે, અને એ મૂળતત્ત્વોનું જ્ઞાન મેળવ્યા વગર એ વિષયમાં પૂરું ક્ષેત્ર મેળવી શકાય નહિ. કળાકૌશલ્યનાં કૃત્યો કરવાને તેમજ તે બરાબર સમજવાને વિદ્યાના અધ્યયનની જરૂર છે તે પણ સ્પષ્ટ છે. અને ઉંચકે કળાકૌશલ્યની કૃતિઓ અને કવિતા સમજવાને સારૂ વિદ્યાની મદદની જરૂર છે એટલુંજ નહિ પણ વિદ્યા સ્વતઃ કવિતા રૂપજ છે, એ પણ આપણા જોવામાં આવ્યું. આપણી વર્તણૂક કેવી હોવી જોઈએ તે બતાવવા સારૂ અમુક જાતના જ્ઞાનની અમુક કીમત છે એ વાતનો આપણે વિચાર કર્યો. નિયમન તરીકે જૂદી જૂદી જાતના જ્ઞાનથી પરસ્પર કીમત કટલી છે તેનો હવે વિચાર કરીએ. આ વિભાગનું વિવેચન અમારે ટૂંકામાં કરવું પડે છે અને એ જાણતો લંબાણ કરવાની જરૂર પણ નથી. એક હેતુ સિદ્ધ કરવાને શું ઉત્તમ છે તે આપણે ખોળી કાઢ્યું એટલે

ખીન્ને હેતુ પાર પાડવાને પણ શું શું સાદું છે તે આપણે ગમ્મિત રીતે ઓળી કાઢ્યુંજ છે. આપણી વર્તણુક કેમ કરવી તે બાબતની માહિતીની પ્રાપ્તિ કરવામાં આપણી મનઃશક્તિને મન્યુત દરે એવો મનોવ્યાપાર પણ ચાલે છે. માહિતી મેળવવા સારૂ અમુક જાતની કેળવણી અને મનને કસવા સારૂ ખીછ જાતની કેળવણી જોઈતી હોય તો સૃષ્ટિમાં જે બધે ઠેકાણે ખૂબસુરત વ્યવસ્થાનો ક્રમ જોવામાં આવેછે તેમાં ખામી જણાય. સૃષ્ટિમાં દરેક ઠેકાણે એમજ છે કે અમુક શક્તિથી જે કામ આપણે કરી શકીએ છીએ તેવાં કામ કરવાથી તે શક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે. અમેરિકાનો વતની શિકાર કરવા સારૂ જાનવરોની પાછળ પડે છે તેથીજ શિકાર કરવામાં જે ઝડપ અને ચપળતા જોઈએ છીએ તે તેનામાં આવે છે અને તે પોતાના છવતરમાં જૂદી જૂદી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે તેથી દ્રક્ત કસરતથી શરીરબળનું જે સમતોલન થાય તેના કરતાં વિશેષ સમતોલન તેની શરીરશક્તિઓનું થાય છે. ઘણી સુદૃઢતા મહાવરાથી શત્રુ અને શિકારની પાછળ પડી તેને શોધી કહાડવામાં તેની આકાંક્ષા ઉપરથી તેની નજર એવી સરસ કેળવાયેલી માલમ પડે છે કે કૃત્રિમ કેળવણીથી તેવી આરી નજર કદી થઈ શકે નહિ. જેની પાછળ પડવાનું છે અગર જેથી ખીછીને નાશી જવાનું છે તેવા દૂરના પદાર્થો ઓળખવામાં યુશમાન પોતાની આંખોનો સતત ઉપયોગ કરેછે તેથી તેની દર્શનશક્તિ દૂરદર્શયંત્રના જેટલી બળવાન થાયછે તેમજ જેનું કામ હમેશાં સર્વાંગી કરવાનું છે તેવો હિસાબી કારકુન એકજ વખતે એક કરતાં વધારે ખાનામાંના આંકડાઓનો સર્વાંગી કરી શકેછે. તે ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે હંદગીની અમુક સ્થિતિમાં જે કામ આપણે કરવાનું હોય તે કરવાથી તે બાબતમાં શક્તિ કેળવાઈ ઊંચ પ્રતિની થાય છે, અને કેળવણી આપવામાં પણ આ નિયમ લાગુ પડે છે તેમાં કાંઈ શક નથી. વર્તણુક ચલાવવામાં જે કેળવણી ઘણીજ ઉપયોગની છે તેજ કેળવણી નિયમ તરીકે પણ ઘણીજ કીમતી છે તે સિદ્ધાંતનો આપણે વિચાર કરીએ.

કેળવણીના ધોરણમાં ભાષાઓ શીખવવામાં આવે છે, અને તેનું

કારણ એમ કહેવાય છે કે ભાષા શીખવાથી સ્મરણશક્તિ સારી કેળવાય છે. શબ્દોનો અભ્યાસ કરવામાં આ ખાસ ફાયદો છે. પણ ખરૂં જોતાં સ્મરણશક્તિ કેળવવાનું વધારે મોટું સાધન વિદ્યાના અભ્યાસથી મળી આવે છે. સૂર્યમાળામાં જે જે છે તે યાદ રાખવું એ સહેજસાજ કામ નથી. અને આકાશગંગામાં શું શું આવેલું છે તે પાઠે રાખવું એ વળી વધારે કઠણ છે. રસાયણશાસ્ત્રમાં જે મિશ્ર પદાર્થો ગણેલા છે તે એટલા બધા છે, અને તેમાં દરેક વખતે એટલો વધારો થતો જાય છે કે તે મોટા અધ્યાપક શિવાય ખીજ કોઈ ગણી આપી શકતા નથી. આ બધા મિશ્ર પદાર્થોના રજકણોનું બંધારણ અને તેમનો એક ખીજની સાથેનો સંબંધ જો મોઢે રાખવો હોય તો આખી જીંદગી સુધી તેનું અધ્યયન કરીએ તો પણ બસ નથી. ભૂકવય ઉપરના અગણિત અદ્ભુત ચમત્કારો તથા ભૂગોળમાં જે ખનિજ છે તે ઉપરથી જે જે અસંખ્ય બનાવો જણાય છે તે બધા સ્મરણ કરી મૂકવા સારૂ ભૂસ્તરવિદ્યાના અભ્યાસીને વર્ષોનાંવર્ષ સૂધી પરિશ્રમ કરવો પડે છે. પદાર્થ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના દરેક મુખ્ય વિભાગ, જેવા કે ધ્વનિ, ઉષ્ણતા, પ્રકાશ, વિદ્યુત, એમાં એટલી બધી બાબતો જણવાની છે કે તે શીખવાનું જે માણસ ધારતો હોય તે હમક્યા વગર રહે નહિ. તેમજ વળી સકરણ શાસ્ત્રનો વિચાર કરીશું તો તેથી યાદદાસ્તને વધારે શ્રમ પડે છે તેમ જણાશે. મનુષ્ય-શરીરશાસ્ત્રમાંજ એટલી બાબતો આવે છે કે કોઈ પણ જીવાન શસ્ત્રવૈદ પાંચ સાત વખત ગોખે તોજ તે તેની યાદદાસ્તમાં ઠંસી શકે. વનસ્પતિ-વિદ્યાવેત્તાઓએ જૂદા જૂદા છોડ તથા ઝાડપાલાની સંખ્યા ૩૨૦૦૦૦ ની કરી છે અને પશ્ચાદિ-વિદ્યાવેત્તાઓએ જૂદાં જૂદાં પશુ પ્રાણીઓની ગણતરી કરી તેમની સંખ્યા (૨૦૦૦૦૦૦) વીસલાખ ઠરાવી છે. વિદ્વાન માણસોએ એટલી બધી બાબતોનો સંગ્રહ કર્યો છે કે તેઓને તેના જૂદા જૂદા વિભાગ અને પેટાવિભાગ પાડવા પડ્યા છે, અને એક માણસ અમુક પેટાવિભાગનોજ અભ્યાસ કરી શકે છે. પોતે જે વિભાગ પસંદ કર્યો હોય તેનું તે સવિસ્તર જ્ઞાન સંપાદન કરે છે, અને તેના સંબંધી વિભાગોનું સામાન્ય જ્ઞાન મેળવે છે; તે શિવાયના ખીજ

વિભાગોનાં ફક્ત મૂળતત્ત્વોજ શીખેછે. આ ઉપરથી જણાશે કે મધ્યમ રીતે વિદ્યાનો અભ્યાસ કર્યો હોય તો સ્મરણશક્તિ કેળવવાને જોઈએ તેટલું સાધન મળી આવે છે. વધારે નહિ તો ભાષાઓ ભણવાથી સ્મરણશક્તિ જેટલી કેળવાયછે તેટલીજ વિદ્યાઓ શીખવાથી પણ કેળવાય છે.

ફક્ત યાદદાસ્ત કેળવવામાંજ વિદ્યાનો અભ્યાસ ભાષાના અભ્યાસ જેટલોજ ઉપયોગી છે. અને વધારે નથી એમ ધારો, તોપણ વિદ્યાના અભ્યાસથી જૂદા પ્રકારની સ્મરણશક્તિ કેળવાયછે. ભાષા શીખતાં જે વિચારો આપણા મનમાં ઠસાવવાના છે તેમનો, અને ખરી ખીના છે તેનો સંબંધ આકસ્મિક છે; પણ વિદ્યા શીખતાં મનમાં ઠસાવવાના વિચારો અને ખરી વાતોનો સંબંધ ઘણે દરજ્જે આવશ્યક છે. શબ્દો અને તેમના અર્થનો સંબંધ એક રીતે જોતાં સ્વાભાવિક છે. શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ કુટલેક દરજ્જે આપણે પાછળ જોળી શકીએ છીએ, પણ ફેક મૂળ સુધી આપણે જઈ શકતા નથી. આ વ્યુત્પત્તિના નિયમોનું પણ શાસ્ત્ર છે તેને ભાષા-તત્ત્વશાસ્ત્ર કહેછે. હાલ જે રીતે ભાષા શીખવવામાં આવે છે તે પ્રમાણે શબ્દો અને તેમના અર્થો વચ્ચે જે સ્વાભાવિક સંબંધ છે તે હમેશાં દર્શાવવામાં આવતો નથી; તથા તેના નિયમ સમજાવવામાં આવતા નથી. પણ તેથી ઉલટું વિદ્યાના સંબંધ કાર્ય કારણના છે અને જે વિદ્યા બરોબર રીતે શીખવવામાં આવે તો આ સંબંધ જણવામાં આવ્યા વગર રહેતા નથી. ભાષા શીખવાથી યુક્તિ રહિત સંબંધોથી આપણે માહિત થઈએ છીએ, પણ વિદ્યા શીખવાથી સચુક્તિક સંબંધોની માહિતી આપણને મળેછે. ભાષા ભણવાથી એકલી યાદદાસ્તજ કેળવાયછે, પણ વિદ્યા ભણવાથી સ્મરણશક્તિ તથા સમજશક્તિ એ બન્નેને કેળવણી મળેછે.

વળી નિયમન તરીકે ભાષા શીખવા કરતાં વિદ્યા શીખવી એ સાફ છે, તેનું કારણ એ કે આપણી વિવેચનશક્તિ પણ વિદ્યા શીખવાથી કેળવાયછે. પ્રોફેસર ફેરેડેએ ભાષણ આપતાં એમ કહ્યું કે, સાધારણ રીતે બોલતાં વિવેચનશક્તિ કેમ કેળવાય તે બાબતની કેળવણી આપવામાં આવતી નથી, એટલુંજ નહિ, પણ વિવેચનશક્તિ આપણમાં છે, એ પણ લોકો જણતા

નથી. અને આવી સ્થિતિ થવાનું કારણ તેના કહેવા પ્રનાણે વિદ્યાની
 કેળવણી આપવામાં આવતી નથી તેજ છે. તેના આ સિદ્ધાંતનું ખરાપણું
 સ્પષ્ટ છે. આસપાસના બનાવોનો એક ખીજાની સાથે કેવો સંબંધ છે તે
 જાણીએ તોજ આપણે આસપાસના પદાર્થો, ખીનાઓ, અને પરિણામો
 વિશે ખરો અભિપ્રાય બાંધી શકીએ. શબ્દના અર્થનું ગમે એટલું જ્ઞાન
 હોય તોપણ કાર્ય કારણ સંબંધી ખટું અનુમાન નીકળી શકે એમ કહી
 શકાતું નથી. અમુક મુદ્દાની વાત ઉપરથી અનુમાન કહાડવાની અને પછી
 અવલોકન અને પ્રયોગથી તે અનુમાનોના ખરા ખોટાપણા વિશેની તજવીજ
 કરવાની ટેવ હોય, તોજ ખરો અભિપ્રાય બાંધવાની શક્તિ આપણામાં
 આવેછે. વિદ્યાનો અભ્યાસ કરતાં આવી ટેવ પાડવાની ફરજ પડેછે
 એ એક મુખ્ય લાભ છે. માનસિક નિયમન તરીકે વિદ્યાનું અધ્યયન
 ધણાજ ઉપયોગનું છે એટલુંજ નહિ, પણ નૈતિકનિયમન તરીકે પણ તે
 ધણું ઉપયોગનું છે. ભાષાઓ સીખવાનું એક ફળ એ છે કે કોઈએ કહ્યું
 તેને હકથી ઉપરાંત માન આપવાનો જે રિવાજ છે તેને પુષ્ટિ મળેછે.
 શિક્ષક કહેછે કે અમુક શબ્દનો અર્થ આવો છે; કોષમાં ફલાણા શબ્દનો
 અર્થ આવો કહેલો છે; આ બાબતમાં વ્યાકરણનો નિયમ આવો છે. આ
 વચનો કંઈ પણ તકરાર ઉઠાવ્યા વગર વિચાર્થિ માન્ય કરેછે. આ ઉપરથી
 તેના મનની સ્થિતિ એવી થાયછે કે તેને સ્વમતાપ્રતી શિક્ષણને આધિન
 થવાની ટેવ પડેછે, અને તેનું હેવટ પરિણામ એ થાયછે કે જે વાત
 સ્થાપિત થઈ ચૂકી તેનો કંઈ પણ તપાસ કર્યો વગર તે સ્વીકારેછે. વિદ્યા
 ભણવાથી મનની સ્થિતિ આથી ઉદ્વિગ્ન થાયછે. વિદ્યા ભણતાં દરેક
 વાતનો વિચાર કરવામાં માણસ પોતાની શુદ્ધિ વાપરેછે. વિદ્યાની
 સિદ્ધતાઓ સસ છે એમ કોઈના કહેવા ઉપરથી માની લેવામાં આવતું
 નથી, પણ તેમના ખરા ખોટાપણાની કસોટી કરવાની દરેક માણસને છૂટ
 છે. અને ઘણીખરી બાબતમાં તો વિધાર્થિનેજ વિચાર કરી પોતાનો
 અનુમાનો ખોળી કાઢવાં પડેછે. વિદ્યાના દરેક શોધનું વિવેચન કરી
 અભિપ્રાય બાંધે છે; તે શોધ ખરો છે કે ખોટો છે તેની તજવીજ કર્યો વગર

તે સ્ત્રીકારવાનું તેને કહેવામાં આવતું નથી. આ પ્રમાણે કરવાથી પોતાની શક્તિ ઉપર તેને વિશ્વાસ થેએકે અને તેણે ખરી રીતે કહાડેલાં અનુમાનો અવલોકનથી ખરાં છે એમ જ્યારે તેને જણાય છે ત્યારે તેનો વિશ્વાસ વધેકે, અને આ રીતે થવાથી તેનામાં સ્વતંત્રતા આવેકે. મનુષ્યસ્વભાવમાં સ્વતંત્રતા એ અગત્યનું તત્વ છે. વિદ્યાની કેળવણીથી આજ નીતિ સંબંધી કાયદો થાયકે એટલુંજ નહિ, પણ જો આ કેળવણી આગળ ચલાવી મૂકા પ્રથમ શોધો કરવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીનામાં ખંત અને શુદ્ધભાવ વધતા જાયકે. પ્રોફેસર ટીન્ડલ કહેકે કે અનુમાનિક શોધો કરવામાં ધીરજથી ઉદ્યોગ કરવો પડેકે, અને સૃષ્ટિમાં જે જે જણાય તેને નમ્રભાવથી અને પ્રમાણિકપણે કબૂલ કરવું અને પોતાના આગળથી બાંધેલા મત ગમે તેવા વઢાલા હોય તોપણ જો તે સત્યથી વિરુદ્ધ હોય તો તેમનો ત્યાગ કરવાને તત્પર રહેવું જોઈએ. હું ખરેખરે કહુંકું કે વિદ્યાના ખરેખરા બકતો પોતાના ખાતગી અનુભવમાં ઘણા મોટા મનથી આત્મમતનો ત્યાગ કરેકે, અને આવા પરિત્યાગ વિષે દુનિયાના જણવામાં કાંઈ પણ આવતું નથી.

છેલ્લું અમારે એ કહેવાનું છે કે વિદ્યાની કેળવણીથી ધર્મની કેળવણી મળેકે, માટે તે સાધારણ કેળવણી કરતાં ઉંચા દરજ્જાની છે. અહિં આ “ધર્મની” અને “વિદ્યાની” એ બે શબ્દો સાધારણ લોકોમાં સમજાય છે તે અર્થમાં અમે વાપરતા નથી, પણ તે શબ્દોનો અમે બહોળામાં બહોળો અર્થ કરીએ છીએ. જેશકે ધર્મને નામે જે વહેમ ચાલેકે તેમની અને વિદ્યાની વચ્ચે પરસ્પર વિરુદ્ધતા છે; પણ આ વહેમના પડા પાછળ જે ખરો ધર્મ છે તેને વિદ્યા પ્રતિકૂળ નથી. અલગત્ત, હાલ જે વિદ્યા ચાલે છે તેમાં અનાસ્તાનો પ્રવાહ માલૂમ પડેકે; પણ જે ખરી વિદ્યામાં શોધ થઈ ખરેખરા ગંભીર પદને પહોંચી છે તેમાં નાસ્તિકત્વ છેજ નહિ.

પ્રોફેસર હક્સલીએ પોતાનું ભાષણ પૂરું કરતાં કહ્યુંકે કે, ખરી વિદ્યા અને ખરો ધર્મ, જોડીઆઈ બેનો છે, અને તેમને એક બીજાથી છૂટી પાડી તો તે જાનનેનો કાળ આવે છે. વિદ્યામાં જેમ ધર્મ વધારે તેમ તેની વૃદ્ધિ થાયકે; તેમ ધર્મનો પાયો જેટલો વિદ્યા ઉપર તે પ્રમાણમાં

અટીછે. મોટા તત્ત્વજ્ઞાનીઓનાં જે મહાભારત કામોછે તે તેમની બુદ્ધિનાં ફળ છે એટલુંજ નહિ, પણ મનના અતિ ઉત્તમ ધાર્મિક ભાવથી બુદ્ધિનું જે વલણ થયું તેનું પરિણામ છે. તેમણે ન્યાયશાસ્ત્રના નિયમોને અનુસરીને થોડું, પણ વિશેષે કરીને તેમની ધીરજ, તેમનો પ્રેમ, તેમનું નિસ્પૃહીપણું, અને તેમના આત્મસંયમથી સત્યને જોળી કાઢ્યુંછે. માટે વિદ્યા અધાર્મિક નથી, પણ વિદ્યા ન ભણવી એ અધર્મનું કામ છે. એક દૃષ્ટાંત હોય.— ધારો કે એક ગ્રંથકારની ઘણીજ સારી ભાષામાં રોજ સ્તુતિ ચતી હોય, અને તેની આગળ તેનાં કરેલાં ગ્રંથોનું ડહાપણ, તેમની ભવ્યતા, અને ખૂબી હમેશાં વખાણવામાં આવતી હોય; વળી ધારો કે જે લોકો આમ તેની સતત પ્રસંશા કરતા હોય તે ફક્ત તેના ગ્રંથોની બહારની બાબતોજ જોઈને કરતા હોય, અને તેમણે તે ગ્રંથો ઉઘાડ્યા નથી તો સમજવાની કોશિશ તો કરીજ ક્યાંથી હોય; આવું હોય તો તેમણે કરેલા લખાણની કીમત આપણે કેટલી ગણીશું ? તેમના ખરાપણા વિષે આપણે શો વિચાર બાંધીશું ? તોપણ નાની વસ્તુઓનો મોટી વસ્તુ સાથે મુકાબલો કરતાં એમ જણાઇ આવશે કે સૃષ્ટિ અને તેના કારણના સંબંધમાં સામાન્ય રીતે મનુષ્ય માત્રની આવી વર્તણૂક છે, એટલુંજ નહિ, પણ એથી વળી ખરાબ છે. જે વસ્તુઓ ઘણી અદ્ભૂત છે એવું તેઓ દરરોજ કહેછે તેનું તેઓ અધ્યયન કરતા નથી, એટલુંજ નહિ, પણ જે એ સૃષ્ટિનું અવલોકન કરવામાં પોતાનો કાળ ગાળેછે તેમને હલકા માણસ ગણી તેમનો ધિક્કાર બતાવેછે, અને અદ્ભૂત ચમત્કાર સમજવામાં જે કોઇ વધારે ઉસાહ બતાવેછે તેમનો ખરેખરો તિરસ્કાર કરેછે. તેથી અમે ફરીથી કહીએ છીએ કે વિદ્યા તો નહિ પણ વિદ્યાનો અનાદર અધાર્મિક છે. વિદ્યાની ભક્તિ તે શુભ પૂજા છે, અને તેથી જે વસ્તુનું આપણે અધ્યયન કરીએ છીએ તેમની કંઇક કીમત છે એમ આપણે ગર્ભિત રીતે કબૂલ કરીએ છીએ, અને છેવટે સૃષ્ટિના મૂળ ઉત્પત્તિ કારણ પ્રત્યે આપણી પ્રીતિ દર્શાવીએ છીએ. આ પૂજા ફક્ત મોઢે બોલવાની છે એમ નહિ, પણ આપણે આચરણ કરી આપણો ભક્તિભાવ પ્રદર્શિત કરીએ છીએ. એ કાંઈ

ખોલવામાં માન આપતા નથી, પણ દાળ, વિચાર, અને શ્રમ એમનું
જળીદાન આપી આપણો ખરો ભાવજે એમ સાખીત કરી આપીએ છીએ.

આ પ્રમાણે જોતાં ખરી નિઘા વાસ્તવિક રીતે ધાર્મિક છે એટલુંજ
નહિ, પણ બધા પદાર્થોમાં જે એકસરખી રીતે કૃતિઓ થાયછે તેથી
આપણા મનમાં પૂર્ણ આદર ઉત્પન્ન થઈ તે ઉપર આપણો પૂર્ણ વિશ્વાસ
એસેછે, તેથી પણ તે ધાર્મિક છે. એકલા થએલા અનુભવથી ચમત્કારોના
સ્થાથી સંબંધોમાં તથા કાર્યકારણના અવિદ્યારી સંબંધમાં અને તેથી
નિપજતા સારા નરસા ક્ષોમાં વિદ્યાના અભ્યાસી માણસનો પૂર્ણ વિશ્વાસ
એસેછે. ચાલતી દંતકથાને માની લોકો એમ સમજેછે કે નિયમ વિરુદ્ધ
વર્તણુક કરી હોય તો પણ સાઈ ક્ષણ મળશે, અથવા ખોટાં કૃત્યોની શિ-
ક્ષામાંથી આપણે બચી જઈશું. આને બદલે તેને એમ માલૂમ પડેછે કે
આ સૃષ્ટિના બંધારણમાં સારા નરસા કૃત્યનો બદલો છેજ, અને આગ્રા
ઉલંઘન કરવાનું ક્ષણ માહું થવાનું. તેને જણાયછે કે જે નિયમો પ્રમાણે
આપણે ચાલવું જોઈએ તે નિયમો લાભકારી અને દુરારાધ્ય છે. તેને
માલૂમ પડેછે કે તે નિયમોને અનુસરવાથી ધીમે ધીમે આપણે વધારે પૂર્ણ
અને સુખી થઈશું અને તેથી તે વારંવાર તે નિયમો પ્રમાણે ચાલવાનો
આગ્રહ બતાવેછે, અને બ્યારે તેમનો કોઈ ભંગ કરેછે ત્યારે તેને કોઈ
ચઢે છે. આ પ્રમાણે સૃષ્ટિમાં સતત નિયમો ક્યા છે તે, તથા તેમને પા-
ળવાની આપણી ફરજ છે તે બતાવી પોતે ખરેખરો ધાર્મિક છે એમ
સાખીત કરી આપેછે.

વિદ્યાથી એક બીજો ધાર્મિક લાભ થાયછે; તે એ કે તેથી આપણી
સ્થિતિનું અને આપણા ગુણ અસ્તિત્વનું આપણને ખરેખરું જ્ઞાન થાય છે.
જેટલું આપણે જાણી શકીએ તેટલું વિદ્યા આપણને દેખાડે છે. તેમજ
અમુક હદ ઉપરાંત આપણે જઈ શકવાના નથી તે પણ આપણે વિદ્યાથી
જાણી શકીએ છીએ આપણે સૃષ્ટિનું મૂળ કારણ ગ્રહણ કરવાને શક્તિ-
વાન નથી એવું સત્તાથી કહી આપણને તેનો શોધ કરતાં અટકાવે છે
તેમ નહિ, પણ આપણને અમુક હદ સુધી દોરી જઈ તે હદ આપણે

ઝોળંગી શકીશું નહિ એમ બતાવી આ અશક્યતા બાબત આપણી
 ખાતરી કરી આપેછે. આ અદ્ભૂત સૃષ્ટિ-ચમત્કાર આપણી હૃદય મતિથી
 ગ્રહણ કરી શકાય તેવો નથી, એ વાત આગેહુમ આપણા મન આગળ
 મૂકે છે. લોકોમાં ચાલતી દંતકથા અને માણસનાં અધિકાર વચનોનો તે
 મગરૂરીથી અનાદર કરેછે. પણ સ્વયંભુ પરમેશ્વર જે પડદાની પાછળ છે તે
 અભેદ પડદો જોઇ પોતે નિરભિમાનીપણું ધારણ કરેછે. આજ વાસ્તવિક
 અભિમાન અને વાસ્તવિક નિરભિમાન છે. શુદ્ધ અંતઃકરણવાળો વિદ્યાનો
 અભ્યાસી વાસ્તવિક રીતે સમજી શકેછે કે જે સાર્વભૌમ સત્તાના સૃષ્ટિ,
 જીવ, અને વિચાર, એ પ્રદર્શિત ભાવ છે, તે સત્તા મનુષ્યની જ્ઞાન-
 શક્તિથી ગ્રાહ્ય નથી, એટલુંજ નહિ, પણ મનુષ્યતર્કનો પણ વિષય નથી.
 તેથી અમારો એ સિદ્ધાંત છે કે નિયમનને સાર તેમજ આપણે આચરણ
 કેમ કરવું તે બતાવવા સાર વિદ્યા એ સૌથી વધારેમાં વધારે કીમતની
 છે. દરેક રીતે જોતાં શબ્દોના અર્થ શીખવા કરતાં પદાર્થોના અર્થ શીખવા
 એ વધારે સારું છે. માનસિક કીંવા ધાર્મિક કેળવણીને સાર આસપાસના
 ચમત્કારોનું અધ્યયન કરવું તે બ્યાકરણ અથવા શબ્દકોષનું અધ્યયન કર-
 વા કરતાં ચડીઆવું છે. આથી જણાશે કે આપણો પહેલો સવાલ “ કયું
 જ્ઞાન ધણું કીમતી છે ? ” એ હતો, તેનો એકસરખો જવાબ એ મળ્યો છે
 કે, “ વિદ્યાનું જ્ઞાન સૌથી ચડતું છે. ” દરેક મુદ્દા ઉપર વિચાર કરતાં આજ
 જવાબ આવેછે. પ્રત્યક્ષ સ્વરક્ષણ અથવા જીંદગી અને તન્દુરસ્તીના બચાવ-
 વને સાર સૌથી અગત્યનું જ્ઞાન વિદ્યાનું છે. પરોક્ષ સ્વરક્ષણ કરવામાં
 એટલે ઉપજીવિકા પ્રાપ્ત કરવામાં પણ સૌથી કીમતી જ્ઞાન વિદ્યાનું છે.
 માલ્યાપ તરીકે આપણી ફરજો બજાવવામાં આપણે કેવું આચરણ કરવું
 તેનું જ્ઞાન પણ વિદ્યાથીજ મળેછે. આખી પ્રજાની સ્થિતિ ગત અને સાં-
 પ્રતકાળમાં કેવી હતી તે સમજ્યા વગર શહેરી તરીકે આપણે આપણી
 વર્તણૂક ચલાવી શકીએ નહિ, માટે તે સમજવામાં પણ આવશ્યક દંભી
 વિદ્યા છે. તેમજ કળાકૌશલ્યનાં દરેક જાતનાં ખામી વગરનાં કામો કરવામાં.
 અને તેથી સુખ પ્રાપ્ત કરવામાં પણ વિદ્યાના જ્ઞાનની જરૂર છે. અને વળી

માનસિક અને ધાર્મિક નિયમનને સાફ પણ વિદ્યાનું અધ્યયન એજ ખરે-ખરું ઉપયોગી છે. પહેલાં જે પ્રશ્ન આપણને ઘણા ચૂંચવણીએ લાગતો હતો તે આ પ્રમાણે તપાસ કરતાં મહેતો જણાયો છે. જૂદી જૂદી જાતની મનુષ્ય—પ્રવૃત્તિની તથા તે પ્રવૃત્તિને વાસ્તે આપણે તૈયાર થઈએ તેટલા માટે જૂદી જૂદી પ્રકારનાં અધ્યયનની કેટલી અગત્ય છે તેની હવે ગણતરી કરવાની જરૂર નથી; કેમકે આપણને માલૂમ પડેછે કે દરેક જાતની પ્રવૃત્તિને માટે વિદ્યાના અધ્યયનની જરૂર છે. જે જ્ઞાત ખીજ બધી બાબતમાં કીમતી છે, તેનું અંતરગત મૂળ પણ વધારે છે; તેથી જૂદી જૂદી જાતના જ્ઞાનની ખરી અને સાંકેતિક કીમત કેટલી છે તેનો નિર્ણય કરવાની જરૂર નથી. કેમકે જ્ઞાનની કીમત લોકોના મત ઉપરથી દરતી નથી, પણ આસપાસના પદાર્થોની સાથે માણસનો જે સંબંધ છે તે ઉપરથી દરે છે. વિદ્યાની સત્યતા આવશ્યક અને સતત છે, અને દરેક માણસને તેની સાથે સંબંધ છે. જીવનવિદ્યા માણસોએ જાણતી જોઈએ, કેમકે તેનું જ્ઞાન હાલમાં તમજ દૂરના બવિષ્કાળમાં પણ મનુષ્યનું આચરણ કેમ ચલાવવું તે નક્કી કરવામાં ઉપયોગી છે. અને જીવનવિદ્યાની કુંચી તરીકે ખીજ વિદ્યાઓની માહિતી પણ મેળવવી જોઈએ.

અને હાલના જમાનામાં એમ મગરૂરીથી કહેવામાં આવે છે કે કેળવણી ઘણી સારી અપાત છે, તેવા સમયમાં પણ આ ખરેખરા સર્વોત્તમ વિષય ઉપર બહુજ થોડું ધ્યાન આપવામાં આવે છે. જો વિદ્યા ન હોત તો જેને આપણે સુધારે કહીએ છીએ તે હયાતીમાંજ આવ્યો ન હોત; તોપણ આવી સુધરેલી રીતે અપાતી કેળવણીના ક્રમમાં વિદ્યાને જાણવા જોગ જગ્યા આપવામાં આવતી નથી. આગળ જ્યાં હજારો માણસોની નિર્વાહ ચાલે એટલુંજ અન્ન મળતું હતું તેને બદલે હાલ વિદ્યાની વધારે માહિતી થવાથી લાખોનું પેટ ભરાય તેટલું ધાન્ય મળી આવે છે; તોપણ તે લાખો લોકોમાંના થોડાકજ જે વિદ્યાથી તેમની હયાતી શક્ય થઈ છે તેનો અભ્યાસ કરે છે. વસ્તુઓના ગુણ અને તેમના પરસ્પર સંબંધોના વૃદ્ધિ પામેલા ન્યાયથી ભરકતી જાતો બદલાઈ આખા પ્રજાએ થઈ, એટલુંજ

નહિ, પણ આખા પ્રજાના અસંખ્ય લોકોને જે મોજ અને સુખ તેમના નાગા પૂર્વજોએ સ્વપ્નામાં પણ ધાર્યા નહિ હોય તેવાં મળે છે; તોપણ આપણી જાયામાંજથી કેળવણી આપવાની જગ્યાઓમાં વિદ્યાના જ્ઞાનનો ખુશીથી સત્કાર થતો જોવામાં ભાગ્યેજ આવે છે. અમુક જનાવા એક સમયે બન્યા જાય છે અગર અમુક જનાવ બન્યો તો તેનું પરિણામ અમુક થવાનું એ વાતની માહિતી થવાથી, અને બદલાય નહિ એવા નિયમો સ્થાપિત થવાથી હલકામાં હલકા વહેમના પંજમાંથી આપણે મુક્ત થયા છીએ. વિદ્યા ન હોત તો આપણે અજ્ઞાન લોકોની માફક ઝાડ, પથર પૂજતાજ હોત, અને સો પશુઓનાં બળીદાન આપી રાક્ષસી દેવોની શાન્તિ કરતાજ હોત. વિદ્યાથીજ આપણે વસ્તુઓના નીચા વિચારો તજી સૃષ્ટિની ભવ્યતામાં આપણી દૃષ્ટિએ કાંઈ પ્રવેશ કરવા માંડ્યો છે તેમ છતાં પણ વિદ્યાથી વિરૂદ્ધ ધર્મશાસ્ત્રના ગ્રંથમાં લખાણ આવે છે અને ધર્મોપદેશકો ઉપદેશાસન ઉપર બેસી તેના ઉપર ક્રોધીવચનનો વરસાદ વરસાવે છે. પૂર્વ પ્રજાઓમાં એક ચાલતી કહાણી છે તેની મતલબ આ પ્રમાણે છે:— જ્ઞાનના કુટુંબમાં વિદ્યા એ ઘરનું કામ કરનારી ચાકરડી છે, અને તે પોતાની અસ્વીકૃત પૂર્ણતા ખૂણામાં સંતાડે છે. બધા કામકાજની ઉઠવેઠ તેણે કરવી પડે છે. તેની હોશિયારી, ખુદ્દિબળ, અને એક નિષ્ઠાથી બધી સંગવડ અને તૃપ્તિનાં સાધનો મળી આવે છે. બીજાના સુખને માટે આ પ્રમાણે તે નિરંતર મહેનત કરે છે તોપણ તેને પાછળ રાખવામાં આવે છે, અને તેની મગરૂર બેનો દુનિયામાં હલકી કીમતના પોશાક પહેરી ડોળકમાકથી ફરે છે. આ દૃષ્ટાંત હજી આગળ લાગુ પાડીએ તો પડી શકે તેવું છે; કેમકે આ વાતનો હવે છેવટ ખુલાસો થવાનો સમય આવેલો છે, તે વખતે સ્થિતિ બદલાશે અને આ મગરૂર બેનોનો તેમને ઘટતો છે તેવો અંતઃકાર થશે, અને વિદ્યાનું મૂલ્ય અને ખૂબસુરતી સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગણાઈ વિદ્યાનું સર્વોપરી રાજ્ય સ્થપાશે.

પ્રકરણ ૨ જી.

માનસિક કેળવણી.

અમુક મંડળીની અમુક સ્થિતિમાં જે કેળવણી આપવામાં આવતી હતી તેની અને તે સ્થિતિની વચ્ચે કંઈ પણ સંબંધ હોવો જોઈએ એમાં કંઈ પણ શક નથી. આવી કેળવણીની ઉત્પત્તિ આખી પ્રજાના સામાન્ય વિચારમાંથી થાય છે; તેથી અમુક ક્ષણમાં જે જે કેળવણી આપવાનાં સાધન હતાં તે બધાં એક કુટુંબનાં હોય તેવું તેમનામાં સરખાપણું જોવામાં આવશે; પણ તેમનો ખાસ હેતુ ગમે તે હોય. ત્યારે માણસો એમ માનતા કે ધર્મનાં પુસ્તકોમાં જે લખ્યું છે તે ખરું છે અને તેનો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે તેમાં કંઈ પણ ભૂત્ર થાયજ નહિ પણ તેમાં જે જે કહેવામાં આવ્યું છે તે કંઈ પણ તકરાર ઉઠાવ્યા વગર આપણે માનવું જોઈએ, ત્યારે બાળકોને જ્ઞાન આપવાની રીત પણ એવીજ હતી; એટલે ગુરુ કહે તે ખરું, તેમના વચનમાં કોઈએ કંઈ પણ શક અગર વાંધો લેવો નહિ. પણ હાલ સુધારાની સ્થાપના થવાથી પૂજા ઉમરના માણસો પોતાના ખાસ અભિપ્રાય બાંધી શકે છે, અને અમુક વાત ખરી છે કે ખોટી તેનો તેમણે પોતાની શુદ્ધિથી વિચાર કરવા માંડ્યો છે; તેથી કેળવણી આપવાની રીતિમાં ફેરફાર થયો છે, અને અમુક વિષયનો વિચાર બાળકો પોતાની શુદ્ધિ ખરચી શકે તેવી રીતે સમજાવી કેળવણી આપવાની રીત હાંખલ થઈ છે. જે વખતે રાજાઓનો કુલ અભિપ્રાય હતો, તેમની સખ આજ્ઞાઓ બચથીજ લોકો પાળતા, જે વખતે સહેજ ગુન્હાને સાફ મોતની શિક્ષાઓ કરવામાં આવતી હતી, અને જેઓ રાજાની સામે થતા તેમને ભારે શિક્ષાઓ થયા વગર રહેતીજ નહિ, તે વખતે શાળામાં પણ બંદોબસ્ત તેવોજ સખ હતો. હજારો જૂદા જૂદા હુકમ કરવામાં આવતા હતા, અને તેમાંના એકની પણ વિરુદ્ધ કોઈ છોકરો ચાલ્યો તો તેને સખ શિક્ષા થયા વગર રહેતીજ નહિ. પણ હાલ તેથી ઉલટું છે. હાલ જ્યારે રાજકીય સ્વતંત્રતા વધે છે, મનુષ્યને જૂદાં જૂદાં કામ કરવાની છૂટ મળી છે, અને

ફેજનદારી કાયદામાં સુધારો થયો છે, સારે તેવોજ સુધારો શાળાઓમાં પણ નજરે પડે છે. બાળકોને પાળવાના નિયમો ઓછા થયા છે, અને તે નયમના ભંગને સાફ શરીરશિક્ષા કરવામાં આવતી નથી, પણ ખીજી રીતે તેમને કબજે રાખવામાં આવે છે. આગળ જ્યારે વૈરાગ્યવાનનું પ્રયત્ન હતું, અને લોકો એમ માનતા કે જેમ બને તેમ શરીરને કષ્ટ આપવું તથા જે માણસ પોતાની વાસનાઓને ઓછી તૃપ્ત કરે તેમ તે સદ્ગુણી ગણાતા, તે વખતે બાળકોની ઇચ્છાઓ તૃપ્ત ન કરવી અને તેમની સ્વાભાવિક અપળતા “આમ તમારે કરવું નહિ” એમ કહી દબાવી દેવી, એને સારી કેળવણી ગણવામાં આવતી હતી. પણ હવે લોકો એમ માનવા લાગ્યા છે કે સુખ ભોગવવું એમાં કાંઈ પાપ નથી. મહેનત કરવાનો વખત ઓછો કરવામાં આવ્યો છે, અને સામાન્ય વિશ્રામનાં સ્થાનો ઠેર ઠેર કરવામાં આવે છે, ત્યારે માળાપ અને શિક્ષકો એમ સમજવા લાગ્યાં છે, કે બાળકોની ઇચ્છાઓ તૃપ્ત કરવી એમાં કાંઈ ખોટું નથી. બાળકોને રમતો રમવામાં ઉત્તેજન આપવું જોઈએ, અને બાળકના ખીલતા મનની ઇચ્છાઓ આગળ ધારવામાં આવતી તેટલી પાપિષ્ટ નથી. જે વખતમાં લોકોને એવો મત હતો કે વેપાર સ્થાપિત કરવાને સાફ વેપારીઓને બક્ષીસ આપી ઉત્તેજન આપવું જોઈએ, તથા પ્રતિબંધ પણ મૂકવા જોઈએ, અને કારીગરોએ શી શી ચીજો વાપરવી તે તથા તે કેવી જાતની અને કેટલી કીમતની તે કાયદો કરી દેવા આપવું જોઈએ, તે વખતે કેળવણીની બાબતમાં પણ લોકોનો મત એવો હતો કે અમુક નિયમો પ્રમાણે બાળકનું મન કેળવી શકાય. તેની બધી શક્તિઓ શિક્ષકજ પેદા કરી શકે છે, અને તેનું મન એવું છે કે તેમાં શિક્ષક જ્ઞાન મૂકી શકે અને પોતાની મરજી પ્રમાણે તે જ્ઞાન તેમાં ગોઠવી શકે. પણ હાલ લોકોના વિચાર એવા થયા છે કે વેપાર સ્વતંત્ર હોવો જોઈએ, અને તેના ઉપર કોઈ પણ જાતના પ્રતિબંધ ન હોવા જોઈએ, તથા દરેક વસ્તુ સ્વાભાવિક રીતે અમુક નિયમો પ્રમાણે આવે છે. મહેનત, વેપાર, ખેતીવાડી અને નૌકાગમન વગેરેના કામના જે કાયદા ન હોય તો સારાં આવે છે. ન્યાયનું બંધારણ એવું થયું છે કે ધીમે

ધીમે લોકોમાં અમુક રાજ્યનીતિ જાળવવાનીથી બહારથી લાવી દાખલ થઈ શકતી નથી, ત્યારે કેળવણીની બાબતમાં પણ એમ કહેવામાં આવે છે. બાળકના મનની શક્તિ ધીમે ધીમે પ્રગટ થતી જાય છે, અને જો તેને તોડી તો નુકસાન થાય છે. ખીલતા મન ઉપર કૃત્રિમ નિયમોનું બળ ચાલતું તથી. મનઃશાસ્ત્રમાં પણ ખપ અને છતના નિયમો છે, અને તે પ્રમાણે જો આપણે ચાલીએ તોજ સાફ, નહિ તો નુકસાન થયા વિના રહેજ નહિ. ઉપર આપેલાં દૃષ્ટાંતો ઉપરથી જણાશે કે કેળવણીની જે જૂદી જૂદી રીતો કહી છે તે બધી આખી મંડળીની જે સ્થિતિ હતી તે સ્થિતિને અનુસરતી હતી.

મંડળીની સ્થિતિ જેવી હોય તેવી તે સમયમાં અપાતી કેળવણીની પણ સ્થિતિ હોય છે. તેનું વળી ખીજું સમાંતર દૃષ્ટાંત છે; તે એ કે જે કૃતિથી જૂદા જૂદા ફેરફાર થયા તેની, અને જેથી કરીને જે જૂદા જૂદા મતો ધીમે ધીમે બંધાયા તેની વચ્ચે પણ મળતાપણું છે. કેટલાક સૈકા ઉપર ધર્મ સંબંધી, રાજ્ય સંબંધી, અને કેળવણી સંબંધી બાબતોમાં લોકોના મત એકસરખા હતા. બધા માણસો પ્રાચીન ધર્મપુસ્તકો અને ધર્મગુરુઓ કહે તેવો ધર્મ પાળતા. એક સ્વતંત્ર રાજનું રાજ્ય હોતું જોઈએ એમ માનતા, અને બધા આરીસ્ટોટલના શિષ્યો *હતા. તે સમયમાં શીખવવાની જે પદ્ધતિ શાળાઓમાં ચાલતી હતી તે પ્રમાણે બધાને કેળવણી આપવામાં આવતી હતી, અને તે સારી છે કે નહિ તે બાબત કોઈ કોઈ પ્રશ્ન પણ ઉઠાવતા નહિ. પણ ધીમે ધીમે સતભેદ પડતા ગયા. ધીમે ધીમે લોકોનામાં પોતાનો સ્વમત સ્થાપન કરવાનું વલણ પેદા થતું ગયું. અને તેથી સુધારાની સ્થાપના થઈ એટલુંજ નહિ, પણ દરેક માણસને પોતાના વિચાર જણાવવાની અને તેને અમલમાં લાવવાની મુખત્યારી છે એ વાત કમૂલ થતી ગઈ તેમ તેમ જૂદી જૂદી અનેક ધર્મશાખાઓ થઈ. તેજ પ્રમાણે રાજકીય બાબતમાં પણ પહેલાં જે મોટા પક્ષ બંધાયા અને તે જે પક્ષના ધીમે ધીમે પુષ્કળ ફાટા થયા, તથા દરેક વરસે તેમની સંખ્યા વધતી

જાય છે. મધ્યકાળમાં તત્ત્વજ્ઞાનની પાઠશાળાઓમાં શીખવાતા મતોની વિરુદ્ધ ખેડને પોતાના મત પ્રસિદ્ધ કર્યા, અને ત્યાર પછી ધીમે ધીમે તત્ત્વજ્ઞાન શાસ્ત્ર સંબંધી જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા સેંકડો મતભેદ લોકોમાં ચાલવા લાગ્યા. જે વલણથી રાજ્યકીય, ધાર્મિક, અને તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી બાબતોમાં આવા ફેરફાર થયા તેજ વૃત્તિથી કેળવણી આપવાની રીતોમાં ફેરફાર થવા માંડ્યા, અને તેમાં પણ જૂઠ્ઠી જૂઠ્ઠી રીતો દાખલ થઈ તથા કેળવણીના જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા ભાગ પડ્યા. આ ફેરફાર, અંતરમાં જે વિચાર થયા તેનાં બાહ્ય પરિણામો હતાં અને તેથી તે ઘણાખરા સમકાલીન (એકજ વખતે થયેલા) હતા. ધર્મશુરોની, રાજાઓની, તત્ત્વજ્ઞાનીઓની અને શિક્ષકોની સત્તા ધીમે ધીમે પડી બાંગી, તેમાં ખાસ એક સરખો જ ચમત્કાર જોવામાં આવે છે. આ દરેક ફેરફારમાં પૃથક્ મનુષ્યને સ્વતંત્રતા મળે તેવું વલણ જણાય છે, અને આ ફેરફારથી જે નવા વિચારો અને નવા રિવાજ દાખલ થયા તેમાં પણ તેજ વલણ જણાય આવે છે.

બાળકોને કેળવણી કેમ આપવી તે બાબતમાં આટલી બધી જૂઠ્ઠી જૂઠ્ઠી રીતો ચાલે છે તે જોઈ ઘણાકને ખેદ થશે, પણ જે દૂરઅંદેશી અને શોધક નજરવાળો હશે તેને એમ લાગશે કે આતું થયાથીજ ખરી રીત શી છે તે સાખીત થશે, અને તેની છેવટે સ્થાપના થશે. ધર્મમાં મતભેદ થઈ શાખાઓ થાય તે વિષે લોકોના વિચાર ગમે તે હો, પણ કેળવણીની બાબતમાં આવો મતભેદ છે તેનું એક ફળ એ છે કે શ્રમ કરનારની સંખ્યા વધી તેથી જે વાતનો છેવટ શોધ થવાનો છે તે વાત ખોળી કાઢવાનું કામ સહેલું થશે. ખરી રીત કેવી છે તે આપણે જાણતા હોત, તો તેથી આડે રસ્તે જઈ નવી રીત દાખલ કરવાથી નુકસાન થાય, પણ હજી ખરી રીત કયી છે તે ખોળી કાઢવાની છે, માટે ઘણા સ્વતંત્ર શોધકો જૂઠ્ઠે જૂઠ્ઠે માર્ગે પોતાના શોધ ચલાવે છે અને તેજ ખરી રીત ખોળી કાઢવાનું સારામાં સાઈ સાધન છે. દરેક શોધકને નવો વિચાર સૂઝેલો અને તેનો પાયો થોડો ઘણો ખરી હકીકત શી છે તે ઉપર હોવાથી, અને તે પોતાની યોજના પાર પાડવામાં ખંતીલો થઈ તે યોજના ખરી છે કે ખોટી તે અજમાવવામાં

જૂદી જૂદી તદખીરો લાગુ પાડવામાં ઘણી ખુદિ ખરચે છે તેથી, તથા પોતાનો અમ કાંઈ પણ ફળીભૂત થાય તો તે-ફળ જાહેર કરવામાં અચાક કાશિશ કરનારો હોવાથી, તેમજ વળીખીજ શોધકો જે રીત દાખલ કરવા ધારેછે તે ઉપર સખ્ત ટીકા કરવામાં આવેછે. તેથી છેવટ ખરી રીત કયી છે તેની પાસે પ્રાસે આપણે આવતા નહયું, એમાં કાંઈ પણ શક નથી. બાળકોને કેળવણી આપવાની જે ખરી રીત છે તેનો જે ભાગ કાંઈ પણ શોધકે ખોળી કાઢ્યો હોય તેનાં સારાં પરિણામો વારંવાર જોવામાં આવ્યાથી તે રીત લોકો સ્વીકારશે, અને તેમાં જે ખોટું હશે તે અનુભવ ઉપરથી રદ કરી કાઢવામાં આવશે. આ પ્રમાણે સત્ય વાતોનો સંગ્રહ થવાથી અને ભૂલો બાતલ કરવાથી ધીમે ધીમે કેળવણીની બાબતમાં ખરા મતોનો છેવટે પૂરતો સંગ્રહ થશે. મનુષ્યના મતોનાં ત્રણ જૂદાં જૂદાં રૂપાંતર છે:—

૧. અસાધ્ય માણસના મતનું ઐક્ય;
૨. શોધકોના મતની ભિન્નતા;
- અને
૩. ડાહ્યા માણસોના મતનું ઐક્ય.

આમાં ત્રીજી સ્થિતિ ખીજમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે ખીજી સ્થિતિ ત્રીજીની જનક કહેવાય.

આ સ્થિતિઓમાં કાળાન્વયે એક પહેલી અને ખીજી ત્યાર પછી થઇ એટલુંજ નહિ, પણ કાર્યકારણ પરત્વે પણ તેમનો પૂર્વાપર સંબંધ તેમજ છે; તેથી કેળવણી કેવી રીતે આપવી તે બાબતમાં આટલો બધો ઝગડો મચી રહેલો જોઈ આપણી ધીરજ જતી રહે તથા આવા ઝગડાથી જે માઠાં પરિણામ નિપજે છે તે જોઈ આપણને ખેદ થાય, તોપણ આ સ્થિતિ છે તેમાં ફેરફાર થઇ છેવટે સારાં પરિણામ નીપજે તેવી છે, અને આવી સ્થિતિ એક વખત થવીજ જોઈએ. તથાપિ આપણે ધીમે ધીમે આગળ વધી જે જે મેળવ્યું છે તેની નોંધ કરવી જોઈએ. પચાસ વરસ સુધી તકરાર ચલાવી પ્રયોગ કર્યા તથા પરિણામો સરખાવ્યાં ! અને શું આપણે જે મેળવવું ધારીએ છીએ તે તરફ થોડાંક ડગલાં પણ આપણે નહિ ભર્યા હોય? કેટલીક જૂની રીતો બંધ પડીએ, નવી દાખલ થઈ ચૂકીએ, અને ખીજી કેટલીકનો લાગ કરવાનું આગર સ્વીકાર કરવાનું કામ ચાલવા માંડ્યું છે. આ બધા ફેરફારોનો મુકાબલો કરીશું તો કેટલાંક સ-

આન લક્ષણો મળી આવશે. તેમનું વલણ એકસરખું આપણા જીવામાં આવશે; તેથી આપણો અનુભવ આપણને કયી દિશાએ દોરી જાય છે તેનો અનુમાનથી આપણને કંઈક સારો ધડો પણ મળશે, અને તેથી વધારે સુધારો શી રીતે કરવો તેની સૂચનાઓ પણ મળીજ આવશે; મારે આ બાબતમાં વધારે ઊંડા ઉતરતા પહેલાં પાંડવા જમાનામાં અને હાલના જમાનામાં અપાતી કેળવણીમાં શી શી વિરુદ્ધતા છે તે તપાસીએ.

એવો સાધારણ નિયમ જણાય છે કે કોઈ પણ ખોટી વાત બંધ પડે કે તેથી ઉઘટી વાતની ચકતી થાય છે; તેથી એમ બન્યું કે પહેલાં માત્ર શરીર સુધારવા તરફજ લક્ષ આપવામાં આવતું હતું તે વાત ખોટી ફરી એટલે ત્યાર પછીના જમાનામાં માત્ર મનનેજ કેળવવું એજ ખોટી બાબત થઈ પડી છે એ સમયમાં એ ત્રણ વસ્તુનું બાળક થયું કે તેને ચોપડી વાંચવા મંડાવવી, અને જેમ અને તેમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એજ અગત્યની વાત મનાવા લાગી. આવો ફેરફાર આપણે અહિં પણ દીકામાં આવે છે. અંગ્રેજ કેળવણી આપવાની શરૂ થઈ અને અંગ્રેજ કેળવણી પામેલા લોકોને સારો રાજ્યાધિકાર મળી તેઓ આજેનાર અને ધનવાન થયા, તેથી લોકોએ જેમ અને તેમ બાળકોને જલદી અંગ્રેજ કેળવણી અપાય તેમ માઈ એમ સમજી કાચી વયથીજ તેમના ઉપર ભણાવવાનો જૂલમ શરૂ કર્યો. હાલમાં શરીર કેળવણી તરફ કાંઈ વિશેષ લક્ષ અપાવા માંડ્યું છે, અને કેળવણીના લોકો સમજવા લાગ્યા છે કે એકલા મનનેજ કેળવવું બસ નથી પણ શરીર કેળવણી ઉપર પણ યોગ્ય લક્ષ આપવું જોઈએ. જપર હલું તે માફક સાધારણ નિયમ એવો છે કે એક વાત તણ દેવામાં અને બીજી સ્વીકારવામાં આવે ત્યારે લોકો બીજી વાત ઉપરજ માત્ર લક્ષ આપે છે. આ પ્રમાણે યથા પછી બન્ને વાતનું પરિણામ શું નીપજ્યું તે સરખાવવામાં આવે છે, અને લોકો એમ સમજવા લાગે છે કે આ એ ઉઘટી વાતો એકજ સત્યની એ જુદી જુદી બાબતો છે; તેથી હવે લોકોની ખાત્રી થવા લાગી છે કે શરીર અને મન એ બેની બરોબર સંભાળ રાખવી જોઈએ. મારેકાંક ફરી ભણાવવાની રીત હવે ચૂકી દેવામાં આવી છે, અને યોગ્ય

ઉમર પહેલાં બાળકની યુદ્ધિ પાકી થાય તેથી લોકો નાખુશી બતાવવા લાગ્યા છે. લોકો સમજવા લાગ્યા છે કે તન્દુરસ્તીવાળા થયું એ સંસારમાં પહેલે નંબરે અગત્યનું છે. જો શરીરમાં શક્તિ ન હોય તો સારામાં સારી યુદ્ધિવાળું મગજ થોડાજ ઉપયોગનું છે, અને તેથી શરીરની સંભાળ ન રાખતાં માત્ર મનનેજ કેળવવું એ હાલમાં સૂર્યાષ્ટ ભરેલું ગણાય છે. આમ ગણાય છે તેનું કારણ બાળકો બહુ યુદ્ધિશાળી થયા પછી તેમની છેવટ દુર્દશા થાય છે તે છે. “ વખત ડહાપણથી કેવી રીતે ગાળવો ” એ કહેવતની કુંચી હવે આપણે હાથ આવવા માંડી છે.

પૂર્વે ગોખીને મોઢે કરી રાખવાનો રિવાજ સાધારણ હતો તે હાલ હલકો પડવા લાગ્યો છે. હાલની કેળવણીની બાબતમાં આગેવાન પુરૂષો “ ક્રકો ” શીખવવાની જુની રીત ખોટી છે એમ કહે છે. “ આંક ” માત્ર પ્રયોગ તરીકેજ શીખવવામાં આવે છે. બાધા શીખવવામાં પણ અક્ષરશાળાઓમાં ચાલતી રીત તથા દેવામાં આવી છે અને તેને બદલે બાળક સ્વ-ભાષામાં સ્વાભાવિક રીતે જેમ શીખે છે તે રીત ઉપર આધાર રાખી નવી રીતો દાખલ કરવામાં આવી છે. બાટરસીની ટ્રેનિંગ સંસ્થાના રીપોર્ટમાં કહેલું છે કે “ પ્રવેશક વર્ગમાં જેમ બને તેમ મોઢે જવાબ આપી શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, અને સૃષ્ટિના પદાર્થો બતાવી તેનાં દર્શાત આપવામાં આવે છે. ” મોઢે ગોખવાની રીત ચાલતી હતી ત્યારે વસ્તુઓને બદલે તેમનાં ચિન્હો ઉપર વધારે ધ્યાન આપવામાં આવતું હતું. શબ્દ ભૂલ પડ્યા વગર ખોલી જવા એટલે બધું સર્ચું; શબ્દનો અર્થ સમજવો એ મોટી વાત ગણતી નહિ.

મોઢે ગોખી નાંખી શીખવવાની રીત બંધ પડતી જાય છે તેની સાથે નિયમોથી શીખવવાની રીત પણ પડી ભાંગવા માંડી છે. હવે રીત એવી દાખલ થઈ છે કે પહેલાં અમુક અમુક બાબતો શીખવવી અને પછી તે ઉપરથી સામાન્ય સિદ્ધતાઓ બતાવવી. આ રીત વિષે બાટરસીની ટ્રેનિંગ સંસ્થાના રીપોર્ટમાં લખેલું છે કે “ નિયમ પહેલો, બતાવી શીખવવાની જે ચાલુ રહી છે તેથી આ ઉઘટી છે તથાપિ અનુભવથી આ ખરી છે રીત

એમ સાબીત થાય છે. નિયમ બતાવી શીખવવાની રીત છે તે માત્ર અનુભવ ઉપરજ આધાર રાખનારી છે અને ખરેખરી સમજ પડ્યા વગર સમજ પડી છે તેવું તેથી દેખાઇ આવે છે. તજવીજ કરી તે ન દેખાડતાં માત્ર તજવીજનું પરિણામ કહેવું તેની અસર નબળા અને અપૂર્ણ છે. સામાન્ય સત્યો આપણા મનમાં ઠસી રહે અને તેનો આપણે ઘટતી વખતે ઉપયોગ કરી શકીએ માટે તે શોધી કાઢવાં જોઈએ. જેવું આવે તેવું જાયે, એ કહેવત ધનને તેમજ જ્ઞાનને લાગુ પડે છે. એક બીજાનો સંબંધ જાણ્યા વગરના નિયમો ઘણું કરીને ભૂલી જવાય છે, પણ તે નિયમોમાં જે મૂળતત્ત્વ છે તે સમજાયું એટલે તે કોઈ દિવસ મનમાંથી ખસતા નથી. જેને નિયમજ શીખવવામાં આવ્યા હોય તે જો નિયમમાં આવી ગયેલા શિવાયની બીજી કોઈ વાત આવે તો ગભરાય છે; પણ જેને મૂળતત્ત્વ શીખવવામાં આવ્યાં હોય તે નવી બાબતનો તુરત ખુલાસો કરી શકે છે. જેને નિયમજ શીખવવામાં આવ્યા હોય તેનું મન, અને જેને મૂળતત્ત્વો બતાવવામાં આવ્યાં હોય તેનું મન એ બની વચ્ચેનો તફાવત, જેટલો અમુક ચીજોનો ઢગલો અને તે ચીજો ગોઠવી રચના કરી હોય તેમાં તફાવત છે તેટલો છે. મૂળતત્ત્વ જેને બતાવવામાં આવ્યાં હોય તેના મનમાં જુદી જુદી પેઠાની હોયતો ખરોખર ઠસી રહે છે એટલુંજ નહિ, પણ તપાસ કરવામાં, સ્વતંત્ર વિચાર ચલાવવામાં, અને નવી શોધો કરવામાં આવા માણસનું મન વધારે યોગ્ય થાય છે. દ્રક્ત નિયમ જાણવાથી આવી શક્તિ આવતી નથી. અમુક વાતોનું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી તે ઉપરથી તીકણતી સામાન્ય સિદ્ધતાઓ જાણવી એ જ્ઞાનને રચના કરી ગોઠવવા જેવું છે. અને આ પ્રમાણે દરેક જાતનું જ્ઞાન ખરોખર એક બીજાના સંબંધમાં ગોઠવાય તેમ તેમ મનમાં તે સજ્જડ ઠસી રહે છે. ”

નિયમ શીખવવાને બદલે હવે મૂળતત્ત્વો બતાવવામાં આવે છે અને જુદાં જુદાં સત્યો ખરોખર સમજાયા પછી તેમાંથી ઉત્પન્ન થતી સામાન્ય સિદ્ધતાઓ શીખવવામાં આવે છે; તેથી જે વિષયો પૂર્વકાળમાં સૌથી પહેલા શીખવવામાં આવતા હતા, તે હવે પાછળથી શીખવવામાં આવે છે. આનું

FROM MAHENDRA SHANTILAL

(૭૫)

દર્શાત એ છે કે વ્યાકરણ હવે પાછળથી શીખવવા માંડ્યું છે. મારસહ કહેછે કે વ્યાકરણ એ પહેલું પગથીયું નથી પણ છેવટનું છે, એમ કહેતાં કાંઈ પણ આંચકો ખાવાનું કારણ નથી. મી. વાઘજ નીચે પ્રમાણે દલીલે ખતાવે છે.—“વ્યાકરણ અને વાક્યરચનામાં નિયમોનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. જે જે વાતોનો અનુભવ જોવામાં આવે છે તે ઉપરથી નિયમો ઘડી કાઢવામાં આવે છે; જુદી જુદી વાતોનું ઘણી સુદૃઢ સૂઝી અવલોકન કરીને અને તેમનો મુકાબલો કરીને તે ઉપરથી નિયમો યોજી કાઢી શકાય છે. ટૂંકામાં વ્યાકરણ એ ભાષાનું તત્ત્વ છે; એ ભાષામાં રહેલી વિદ્યાનું શાસ્ત્ર છે. કુદરતના નિયમો પ્રમાણે કોઈ પણ માણસ વિદ્યાનો શોધ પહેલો કરી શકતો નથી. વ્યાકરણ અથવા પોંગળના વિચાર લોકોના મનમાં ન આવ્યા હોય તે પહેલાં તે કંટલાંક વંરસો અગાઉથી લોકો ભાષા લખે છે અને કવિતા રચે છે. આરીસ્ટોટલે તર્કશાસ્ત્ર લખ્યું ત્યાર પહેલાં માણસો તર્ક કરતા નહિ એમ નથી. જેમ વ્યાકરણ પછી થયું અને ભાષા પહેલી હતી, તેમજ શીખવવામાં પણ ભાષા પહેલી અને વ્યાકરણ પછીથી આવવું જોઈએ.”

વળી જુના રિવાજો તજ દેવામાં આવ્યા પછી જે નવી રીત દાખલ થઈ છે તેમાં અવલોકનશક્તિ નિયમસર કેળવવાની રીત સૌથી અગત્યની છે. ઘણાકાળ સૂઝી માણસો અંધારામાં ભૂલથાપ ખાયા કરતા હતા. હવે તેમણે સમજાવવા માંડ્યું છે કે જાળકોમાં અવલોકન કરવાની સ્વાભાવિક શક્તિ છે તે નકામી અને અર્થ રહિત નથી. આગળના જમાનામાં આ શક્તિ છે એવું લોકો માનતા નહિ; તેથી જાળકોની અવલોકન કૃતિનો કાંઈ ઉપયોગ નથી, અગર તેઓ માત્ર રમત કરેછે કે મસ્તી કરવા સાર તેઓ અવલોકન ઉપરથી તેમને સૂઝી આવે તેવા સવાલો પૂછેછે એમ ધારવામાં હતું. પણ હવે આ કૃતિ જ્ઞાન મેળવવાનું એક અગત્યનું સાધન છે અને તે મોટા ચંચા પછી જે જ્ઞાન મેળવાય તેનો મુખ્ય પાયો છે એમ લોકો ગણવા લાગ્યા છે; તેથીજ પદાર્થો ખતાવી છાકરાંઓને પાઠ આપવાની રીત શરૂ થઈ છે. આ રીત ઘણી ઉત્તમ છે, પણ યોગ્ય રીતે આવા પાઠ

છોકરાંઓને આપવામાં આવતા નથી. પદાર્થવિજ્ઞાન શાસ્ત્ર સર્વ વિધાનું મૂળ છે એવો યોક્તનનો મત છે. આ અભિપ્રાય સાચો છે એવું હવે મનાવા લાગ્યું છે. પદાર્થોના દર્દ્ય અને સ્પર્શ ગુણોની ચોક્કસ માહિતી આપણને ન હોય તો તેમનો ખરો ખ્યાલ આપણા મનમાં આવી શકે નહિ, અને આપણાં અનુમાન ખોટાં પડે. જો ઇંદ્રિયોને બરાબર કેળવી ના હોય તો પછીથી મેળવેલું જ્ઞાન અપૂર્ણ અને ઝાંખુ હોય છે અને તેની ખરેખરી છાપ આપણા મન ઉપર પડતી નથી. આ ખામી પાછળથી સુધારવી બહુ મુશ્કેલ છે. ખરેખર કહીએ તો પૂર્ણ અવલોકન દરેક કામમાં શ્રેષ્ઠ મેળવવાનો મૂળ પાયો છે. અવલોકન કરવાની એકલા કારીગર, સિદ્ધપદાર્થ વિજ્ઞાની અગર વિધાના અભ્યાસીનેજ જરૂર છે તેમ નથી; રોગની ખરી ચિકિત્સા કરવા સાથે વૈદ્ય તેના ઉપર આધાર રાખે છે; તેમજ એ શક્તિ કેળવવા સાથે ધનનેરને કેટલાંક વરસો સુધી કારખાનાંમાં ઉમેદવારી કરવી પડે છે એટલું જ નહિ, પણ તત્ત્વજ્ઞાની પણ અવલોકન કરી ખીજ સોદાના જોવામાં નહિ આવેલી તેવી વસ્તુઓના સંબંધ જોળી કાઢે છે. વળી કવિ પણ અવલોકન કરીનેજ સોદાના સમજવામાં પહેલાં નહિ આવેલો એવો કુદરતમાંનો ખૂબસૂરત ચમત્કાર તેમને બતાવી તેમનું મન રંજન કરે છે. દરેક વિષયની આગેદુગ અને પૂર્ણ છાપ આપણા મન ઉપર પડવી જોઈએ એ અગત્યનું છે. સંબંધ દેખાડ્યા વગર સત્યો શીખવવાની જુની રીતનો ધીમે ધીમે ત્યાગ થતો જાય છે અને તેને બદલે પદાર્થ બતાવી તેને લગતાં સત્યો શીખવવાની રીત દાખલ થતી જાય છે. વિધાનાં મૂળતત્ત્વો હવે પ્રત્યક્ષ રીતે શીખવવામાં આવે છે. અંકગણિતના પ્રથમ પાઠ શીખવવામાં લખોટાના ચોક્કસનો ઉપયોગ થાય છે. ગ્રેફેસર હી મોરગને દ્વારાંય શીખવાની નવી રીત દાખલ કરી છે. તેમાં પણ આ નિયમ પાળવામાં આવેલો છે. મી. મારસલે કોટક મોટે ગોખાની તે શીખવવાની રીત તણ દઈ કાટલાં અને ગજ, કુટ, વાર, બતાવી તે શીખવવા માંડ્યાં છે. અને જૂદાં જૂદાં વજન અને માપનો સંબંધ પ્રયોગથી છોકરાં પાસે જોળી કાઢે છે. તેમજ ભૂગોળ ભૂગિતિ શીખવવામાં જુદી જુદી આકૃતિઓ અને

નમૂનાઓનો ઉપયોગ કરાવા લાગ્યો છે. આ બધાનું સામાન્ય લક્ષણ એ છે કે જે રીતે આખા મનુષ્ય મંડળનું મન ફેળવાયું તે રીતે બાળકનું મન ફેળવવું. સંખ્યા, આકાર અને સ્થિતિના સંબંધોને લગતી સત્યતાઓ પદાર્થો જોઈને તે ઉપરથી માણસોએ જોળી કાઢી, અને તે સત્યતાઓ સાકાર બાળકોને બતાવવી. એટલે જે રીતે મનુષ્યમંડળી શીખી તેજ રીતે બાળકને શીખવવું, એવી રીત દાખલ થવા લાગી છે. ધીમે ધીમે લોકોની ખાતરી થશે કે આ શીવાય બીજી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાયજ નહિ. સંખ્યા બતાવ્યા વગર સત્યતાઓ બાળકોને શીખવી મોઢે ગોખવી હોય, તો પોતે જે સ્વાભાવિક રીતે જોયું હતું તેજ આ સત્યતામાં દુંકામાં કહેલું છે એવું તેના સમજવામાં આવે ત્યાં સુધી બાળકને તેમનો અર્થ બરાબર સમજતોજ નથી.

જે જે ફેરફાર ધીમે ધીમે દાખલ થાય છે તેમાં વળી અગત્યનો ફેરફાર એ છે કે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ બાળકોને દુઃખદાયક ન થઈ પડતાં સુખદાયક થાય તેમ કરવું. અમુક જાતનું જ્ઞાન મેળવવાની બાળકની ઇચ્છા થાય એટલે તે જ્ઞાન સમજી ગ્રહણ કરવાને બાળકનું મન યોગ્ય થયું છે અને તેની વૃદ્ધિ થવા સારૂ તે જ્ઞાન જરૂરનું છે એમ સમજવું એ મત ધીમે ધીમે લોકોમાં પ્રચાર પામતો જાય છે; અને અમુક બાળત શીખવવા માંડી હોય અને બાળકને કંટાળો આવે તો તે જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાને મન તૈયાર નથી અગર તે જ્ઞાન ગ્રાહ્ય રૂપમાં બાળકના મન આગળ સુકવામાં આવ્યું નથી એમ જાણવું એ મત પણ લોકોએ સ્વીકારવા માંડ્યો છે. આજ કારણથી નાનપણમાં જે શીખવવામાં આવે છે તેથી બાળકને ગમત પડતી જોઈએ. બધી જાતનું શિક્ષણ મનોરંજક હોવું જોઈએ એમ કોશિશ કરવામાં આવે છે, તેથી રમતની કીમત બહુજ છે એવાં બાબતો થવા લાગ્યાં છે. અને તેથી લોકોમાં ચાલતી કહાણીઓ અને ગીતો બાળકોને કહેવાની જે રીત છે તે સારી છે એમ કહેવામાં આવે છે. બાળકના મતને અનુસરી આપણે આપણી પદ્ધતિ બદલતા જઈએ છીએ. આ શિક્ષણ બાળકને ગમે છે કે નહિ ? આ વાત બાળકને પસંદ પડશે કે નહિ ? એમ

આપણે વારંવાર પૃછીએ છીએ. નવી નવી બાબતો બહુવાની બાળકને જે સ્વાભાવિક ઇચ્છા થાય છે તે તૃપ્ત કરવી જોઈએ, અને તે એવી રીતે તૃપ્ત કરવી કે તેના મનનો પણ સુધારો થાય, એમ મી. માર્સલ કહે છે. વળી તે એમ પણ કહે છે કે “બાળકને કંટાળો લાગવા માંડ્યો છે” એવું દેખાય કે તરત પાઠ આપવાનું બંધ રાખવું જોઈએ. પાછળથી જે કળવણી આપવામાં આવે છે તેમાં પણ આમજ કરવું જોઈએ. સંસારમાંથી તેમજ કળવણીમાંથી વૈરાગ્ય ઓછો થતો જાય છે. કાયદા સારા છે કે નહિ તે તપાસતાં, તેમનું વક્ષણ લોકોનું સુખ વધે તેવું છે કે નહિ એ કસોટી લાગુ પાડવામાં આવે છે, તેમજ બાળકોને ઉછેરવાના અને તેમને કળવણી આપવાના નિયમોની તપાસ કરવામાં પણ એજ ધોરણ લાગુ પડાય છે.

આ બધા ફેરફારોનું સામાન્ય લક્ષણ શું છે ? શું આપણે ધીમે ધીમે કુદરતી જે રીતિ છે તેને અનુસરતા જતા નથી ! અલબત્ત, આપણે તે રીતિનેજ અનુસરીએ છીએ. નાનપણમાં જન્મજન્મથી આરોગ્ય કરી બહુવવાની રીત છોડી દેઈ આપણે બાળકોને રમવા કૂદવા દેઈએ છીએ તે ઉપરથી; ગોખણીઆ રીત કાઢી નાંખી આપણે પ્રયોગ કરી મોઢે પાઠ આપવાની રીત દાખલ કરી છે તે ઉપરથી; નિયમ ગોખાવવા બંધ કરી મૂળતત્ત્વોનું જ્ઞાન આપવા માંડ્યું છે તે ઉપરથી; પદાર્થો બતાવી પાઠ આપવાનું શરૂ કર્યું છે તે ઉપરથી; વિદ્યાનાં મૂળતત્ત્વો નિરાળા પદાર્થોના સંબંધ દર્શાવ્યા વગર શીખવવાને બદલે તે સંબંધ બતાવી શીખવીએ છીએ તે ઉપરથી; અને બાળકનું મન ખુશીથી બહુવા ઉપર લાગે અને તેથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ સુખનું સાધન થઈ પડે તેવા અનેક ઉપાય કરીએ છીએ તે ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે આપણે કુદરતી કૃતિને અનુસરી વર્તવા લાગ્યા છીએ. જરૂરી પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવાથી આપણને તૃપ્તિ મળે છે અને તેમજ તે પ્રવૃત્તિ ચલાવવાની શક્તિને ઉત્તેજન મળે છે. નાનાં બાળકો રમતમાં ભાગી કડકા કરે છે તથા તેમને દાંતવતી ભાગે છે કે ભાગવાની મહેનત કરે છે, તે ઉપરથી વસ્તુઓના ખાસ ગુણ તેઓના બહુવામાં આવે છે; અને તેથીજ આપણે બાળકોને મનોરંજક થઈ પડે તેવા પદાર્થો પસંદ કરી

તેમને બતાવીએ છીએ તથા તે સંબંધી શિક્ષણ આપીએ છીએ. આ ઉપરથી જણાય છે કે આપણી જે સ્વાભાવિક રીત છે, અને જે છંદગીના નિયમ છે તે પ્રમાણે આપણે બાળકને કેળવવાનું કામ ચલાવીએ છીએ. પેસ્ટાલોઝીએ એવો સિદ્ધાંત સ્થાપિત કર્યો છે કે જે રીત પ્રમાણે મનની શક્તિ પ્રગટ થતી જાય છે તે પ્રમાણે શીખવવાનો ક્રમ અને રીત હોવાં જોઈએ. શક્તિઓ પોતાની મેળે પુષ્પ થાય છે અને દરેક શક્તિને પુષ્પ થતાં અચૂક જાતનું જ્ઞાન મળવું જોઈએ, એવો મનશક્તિ અને જ્ઞાનની વચ્ચે સંબંધ છે. આ સંબંધ આપણે જોખી કાઢવો જોઈએ તથા તે પ્રમાણે યોગ્ય જ્ઞાન આપવું જોઈએ. આ પેસ્ટાલોઝીના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આપણે વર્તવું શરૂ કરી ચૂક્યા છીએ.

ઉપર કહેલા સુધારા, આ સિદ્ધાંત થોડો થોડો લાગુ પાડ્યાનાં દર્શાવો છે. શિક્ષકને આ બાબતનું બાન થવા લાગ્યું છે અને કેળવણીના ગ્રંથોમાં એના ઉપર લક્ષ્ય વિશેષ ખેંચવામાં આવે છે. મી. મારસલ કહે છે કે “ સૃષ્ટિમાં જે રીત છે તે સર્વ રીતનો મૂળ પાયો છે. ” મી. વાઇઝ જણાવે છે કે “ શીખનાર પોતેજ પોતાને બરાબર શીખવી શકે એવો તેને કરવો એ કેળવણી આપવાનું મુખ્ય ધોરણ છે. ” વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરી જેમ જેમ આપણે વસ્તુઓના બંધારણ વિશે માહિતી મેળવતા જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણને સમજાય છે કે વસ્તુઓમાં સ્વભાવથીજ પૂર્ણતા રહેલી છે. વધારે જ્ઞાન મળેથી આપણને એમ જણાય છે કે છંદગીની કૃતિઓમાં જેમ બને તેમ હાથ થોડો દાલવો. જેમ કે વૈદ્યકમાં રાક્ષસી ઉપાયો મૂકી દેઘ આપણે નરમ ઉપાયો કામે લગાડવા માંડ્યા છે. બાળકનાં કુમળાં શરીરને પાટાપાટી બાંધી વાંકાચૂંકાં અગર નાનાં મોટાં કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. પોતે મહેનત કરી પોતાનું પેટ ભરવું એ સ્વાભાવિક ધારો દાખલ કરવાથી નિયમનથી જરૂરો સુધારો કેદીઓમાં થયો છે તેટલો ગમે તેટલી હોશિયારીથી ઘડી કાઢેલા કેદખાનામાં ચલાવવાના ધારાથી થયો નથી એમ આપણને માલમ પડે છે. તેમજ કેળવણી આપવામાં પણ જે સ્વાભાવિક રીતને અનુસરી ધીમે ધીમે પુષ્પ થતાં માણસનાં મન ખીલે છે તેમને અનુસરતા ઉપાયો.

ચોજવાધીજ આપણને ફતેહ મળશે એમ આપણે સમજવા લાગ્યા છીએ.

મનની શક્તિઓની ચપલતા અને જે ક્રમમાં તે પ્રગટ થતી જાય છે તે ક્રમ પ્રમાણે કેળવણી આપવાની રીત અને તેના વિષયો હોવા જોઈએ, એવો જે કેળવણી આપવાનો મૂળ સિદ્ધાંત છે તે સ્વતઃસિદ્ધ છે; અને તે કહ્યો એટલેજ બસ છે, ખીજી સાખીતીની જરૂર રહેતી નથી. આ સિદ્ધાંત કોઈ વખતે પણ પૂરેપૂરો કોરે મૂકવામાં આવ્યોજ નથી. દરેક સમયમાં શાળામાં ચાલતાં ધોરણો આ સિદ્ધાંત પ્રમાણેજ થોડાં ઘણાં ગોઠવવામાં આવતાંજ. સર્વાળા શીખવ્યા પહેલાં ત્રીરાશી કદી બાળકોને શીખવાતી નથીજ. અક્ષર લખતાં આવડ્યા પહેલાં મનોચત્ર લખવા આપવામાં આવતાં નથી. પણ જૂની રીતમાં ચૂક એટલીજ હતી કે તેઓ આ સિદ્ધાંત સામાન્ય રીતે મોટી બાબતમાં પાળતા પણ સવિસ્તર બધી બાબતોમાં તે લાગુ પાડતા નહિ. પણ આ ધોરણ બધે લાગુ પડે છે. જે વસ્તુઓનો સ્થળમાં એક બીજાનો સંબંધ બાળક સમજે ત્યાર પછી કેટલેય વરસે પૃથ્વી ગોળ છે અને તે ચોતાની ધરી ઉપર સૂર્યની આસપાસ ફરે છે તે વિચાર તેના મનમાં આવી શકે છે. જો બાળકના મનમાં એક વિચાર પછી બીજો વિચાર ધીમે ધીમે આવતો હોય, અને વચલા વિચારો પહેલાના કરતાં મોટા અને વધારે ગૂઢ થતા જતા હોય તો એ સ્પષ્ટજ છે કે બાળકનું મન ધીમે ધીમે એક સામાન્ય અનુક્રમ પ્રમાણે બળવાન થતું જાય છે. દરેક મોટા વિચાર મનમાં આવતા પહેલાં જે નાના નાના વિચારનો તેમાં સમાવેશ થયેલો છે તે બધા બાળકના મનમાં આવવા જોઈએ; અને અમુક વિચાર જૂદા જૂદા બાળક સમજી શકે ત્યારે પહેલાં તે ભાગે બાળકના મન આગળ મુકવા એ જેટલું ભૂલ ભરેલું છે તેટલુંજ ભૂલ ભરેલું મૂળનો વિચાર બાળકને સમજાવ્યા વગર હેવડો વિચાર બાળકના મન આગળ મૂકવો એ છે. અમુક વિષય શીખતાં બાળકને ધીમે ધીમે કદાચ થતા અને મિત્ર વિચાર ગ્રહણ કરવાની જરૂર પડે છે. આ વિચાર સમજાવેને મનમાં ઠસતા જાય તેમ તેમ મનશક્તિઓ વૃદ્ધિ પામતી જાય છે, અને આ વિચારો સ્વાભાવિક ક્રમમાં બાળકને દર્શાવ્યાં ન હોય તો આ પ્રમાણે તેમનું ગ્રહણ થઈ શક્તિની

વૃદ્ધિ થતી અશક્ય છે. આ કમ પ્રમાણે વિચારે બાળકને બતાવવામાં આવે નહિ, તો તેમને કંઈકો આવે છે તથા રસ પડતો નથી અને વચ્ચે સ્વેચ્છા ખાતી નજાઓ વિચાર્યાં પોતાની આકર્ષણી એ ના પૂરે તો તેને જે વાત શીખવવામાં આવી હોય તેનો તે બાળકે જ ઉપયોગ કરી શકે છે. પણ કોઈ એમ સવાલ ઉઠાવે કે 'શાળાઓમાં આવતાં ધોરણો વિશે આપણે શું કામ આચાર્ય કરી જોઈએ ? શરીરની પેટેન મન પણ અમુક નિયમ પ્રમાણે વૃદ્ધિ પામવું જાય છે.' એ વાત ખરી હોય, એ ને સ્વાભાવિક રીતે આગોઆપજ ખીલવું હોય, અને તેને પુષ્ટિ મળે એટલા સારૂ અમુક જ્ઞાનતા જ્ઞાનની દ્રવ્ય અતીત હોય, અને આ પ્રમાણે અમુક વખતે યોગ્ય જ્ઞાનનું જ્ઞાન કયું છે તેવી અવકાશિત મનમાં હોય, તો તેને સ્વાભાવિક રીતે ખીલવાનું દેવું જોઈએ; કોઈ પણ રીતે વચ્ચે પડવાની જરૂર નથી. છોકરાંઓને કુદરતી નિયમ પ્રમાણે જ પૂરેપૂરું શા માટે વર્તવા દેવાં જોઈએ નહિ ? કોઈ પણ ક્યાં સિવાય બાળકને પોતાની મેજે જ યોગ્ય લાગે તેમ જ્ઞાન શા માટે મેળવવા દેવું જોઈએ નહિ ? આપણી વર્તણૂક બધી બાળકોમાં એક સરખી શા માટે હોવી ન જોઈએ ? આ પ્રશ્ન દેખાતો કહેવું લાગે છે.

ઉપર જે મતો દર્શાવ્યા તેનો સિદ્ધાંત એ છે કે કેળવણીની બાળકમાં કુલ સ્વતંત્રતા છોકરાંને આપવી જોઈએ, તો પછી અમુક રીતે બાળકનાં મન કેળવવાં એવું કહેવું તે સ્વતઃ ન્યાય વિરુદ્ધ છે. આ વાત વાસ્તવિક રીતે ખરી નથી. સ્પષ્ટિમાં જે સરખાપણું નજરે પડે, તેનો વિચાર કરીશું તો જાણીએ કે બાળકોનાં મન છેક જ કુદરતને સોંપવાં એ ઠીક નથી. જેમ જેમ અમુક ચીજનું બંધારણ વધારે ગુંથવણું બરેલું તેમ તેમ તેને પુષ્ટિ અને રક્ષણને સારૂ મૂળ કારણ જુદાં વધારે આધાર રાખવો પડે છે. જીણા ઝડપથી બનેલો અને સ્વતઃ ચાલતો કોન્ફરવા (conferva) નો તંતુ અને ધીમે ધીમે પુષ્પ થતા ઝાડનું બીજ એ બેની વચ્ચે કેટલો તફાવત છે તે જુઓ. બીમાં વાળ્યા પછી વૃદ્ધિ પામવા સારૂ પુષ્ટિ મળે તેવા પદાર્થનો સંગ્રહ અને તેનાં જૂઠાં જૂઠાં પડ કેટલાં બધાં છે ! એ ઉપરથી આ સિદ્ધાંત

વનસ્પતિ વર્ગને લાગુ પડે છે તે સહજ સમજાશે. પ્રાણીઓમાં જોશો
 તોપણ એજ સિદ્ધાંત માલૂમ પડશે. કોઈ પણ નાનું જંતુ કે જે પોતાના
 શરીરના બે ભાગ થયા પછી પણ આખું હતું તેની પેઠેજ હાલચાલ કરેછે
 તે જુઓ, અને નાનાં બાળકો જુઓ; બાળકો પુખ્ત થાય ત્યાર પહેલાં
 તેને લાંબી સુદૃઢ સ્તંભી ગર્ભસ્થાનમાં રહેવું પડે છે અને જન્મ થયા પછી
 પણ માતું દૂધ પીવડાવી તેને પોષણ આપવામાં આવે છે. એટલુંજ નહિ,
 પણ કંઈકે મોટું થયા પછી પણ કૃત્રિમ રીતે તેને ખોરાક આપવો પડેછે,
 અને ખાવા શીખવા માંડ્યા પછી પણ તેના ખોરાક અને લૂગડાં વગેરેની
 તજવીજ માખાપનેજ રાખવી પડેછે. પંદરથી તે એકવીસ વર્ષ થાય
 ત્યાંસુધી પોતાનું ગુજરાન ચલાવવાની તેની શક્તિ હોતી નથી; આ ઉપરથી
 જે સ્ત્રીનું બંધારણ ગુંચવણ ભરેલું તેને બીજાના આશ્રયની વધારે જરૂર
 છે. સૃષ્ટિમાં નજરે પડતો એ સિદ્ધાંત ખરો છે એમ સમજાશે. આ નિયમ
 શરીરને તેમજ મનને લાગુ પડેછે. મનના ખોરાકને સાફ પણ દરેક ઉંચી
 જાતના પ્રાણીને અને તેમાં માણસને, પુખ્ત ઉમરે પહેંચેલાની મદદની
 જરૂર છે. બાળકને હોડવા ચાલવાની શક્તિ ન હોવાથી જેમ તે પોતાનું
 પેટ ભરવા સાફ ખોરાક મેળવી શકતું નથી તેમ તે મનશક્તિ કેળવવાને માટે
 જે સ્ત્રીને જોઈએ તે પણ સાધ્ય કરી શકતું નથી. પોતાનો ખોરાક તૈયાર
 કરવાને તેનામાં ગતિ નથી હોતી તેમજ મન ગ્રહણ કરી શકે તેવા રૂપમાં
 જ્ઞાન પોતાના મન આગળ મૂકવાનું તેનામાં સામર્થ્ય હોતું નથી. જે ભા-
 યાની મારફતે મોટાં સત્યો તે જાણી શકેછે તે ભાષા પણ બાળક આસ-
 પાસના માણસો પાસેથી શીખી લેછે. અને જે માખાપ અગર આચાર્યોની
 મદદ ન હોય તો મનની વૃદ્ધિ થતી અટકેછે. એવી વાત સાહે છે કે અ-
 કબર પાદશાહ અને બીજા ગૃહસ્થની વચ્ચે વાદ પડ્યો કે બાળક સ્વાભા-
 વિક રીતે બોલતાં ચાલતાં વગેરે શીખે છે; તે ઉપરથી એ બાળકને એક
 ઓરડામાં પૂર્યા અને તેમના ખાવા પીવાનો પૂરતો બંદોબસ્ત કરી નોકરોને
 સખ્ત તાકીદ આપી કે કોઈએ તેમની સાથે બોલવું નહિ, આ ઉપરથી બા-
 રણાં ઉઘાડતાં વાસતાં જે અવાજ થાય તેજ માત્ર તેમના સાંભળવામાં

આવ્યો. પછી કેટલેક વર્ષે તેમને બહાર કાઢ્યાં ત્યારે “ચુચુડડ, ભુભુડડ.” એ બેજ અવાજ બાળકો કરી શક્યાં. બીજાના સહવાસથી બાળક બોલતાં આલતાં શીખી તેનું મન કેળવાય છે એ વાત નિઃસંશય છે. માટે બાળકને યોગ્ય વયે તેના શરીરને સહે એવો ખોરાક આપી આપણે જેમ શરીરને પોષીએ છીએ તેમ યોગ્ય રીતે રચેલી અને સમયોચિત માહિતી બાળકના મન આગળ મૂકી બાળકના મનને પૂજ્ય થવામાં પણ મદદ કરી શકીએ છીએ. શરીર મોટું કરવામાં તેમજ મન પૂજ્ય કરવામાં માળાપે એટલી વાતજ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે વૃદ્ધિ થવા સારૂ શરીરની અને મનની જે સ્થિતિ હોવી જોઈએ તે છે કે નહિ. બાળકને અન્ન વસ્ત્ર આપતાં અને તેનું રક્ષણ કરતાં તેમના શરીરના અવયવોને પૂજ્ય થવાનો સ્વાભાવિક ક્રમ અથવા રીતિને અક્ષેપ ન પહોંચાડતાં પોતાની ફરજો માળાપ બજાવી શકે તેમજ નક્ક કરવાના અવાજ, તપાસવાની ચીજો, વાંચવાની ચોપડીઓ, ખુલાસા કરવા સારૂ પ્રશ્ન, એ બાળકના મનની પ્રગટ થતી શક્તિને હરકત પહોંચાડ્યા વગર માળાપ તેમના આગળ મૂકી શકે; અને એમ કરવાથી મનને ઘણી મદદ પણ આપી શકે; પણ તેમ કરતાં તેમણે કોઈ પણ જાતની પ્રત્યક્ષ કિંવા પરોક્ષ સખ્તાઈ વાપરવી જોઈએ નહિ. આ ઉપરથી જણાશે કે આગળ જે મતો અમે પ્રદર્શિત કર્યાં છે તે મતો સ્વીકારવાથી કેળવણી આપવાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ એમ નીકળતું નથી, પણ સારી પદ્ધતિવાળા કેળવણી-ક્રમનો ઉપયોગ કરવા સારૂ જોઈએ તેટલી જગ્યા છે, એમ માલૂમ પડશે.

સામાન્ય વાતોનો વિચાર દારે મૂકી હવે આપણે પેસ્ટાલોઝીએ જે નવિન પદ્ધતિ દાખલ કરી છે તેનો વિચાર કરીએ. એ રીતથી જેટલું સારૂ ફળ થવાનું ધારવામાં આવતું હતું તેટલું નીપજ્યું નથી. તે પદ્ધતિ પ્રમાણે અપાતા પાઠ બાળકોને તદ્દન નિરસ થઈ પડ્યા છે એટલુંજ નહિ, પણ તેથી બાળકોને કંટાળો આવે છે. વળી પેસ્ટાલોઝીના ધોરણે ચાલતી શાળાઓમાંથી ઘણા પ્રખ્યાત માણસો નિવડ્યા નથી. આમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. કોઈ પણ જાતના સાહિત્યનો ઉપયોગ કરતાં જેટલી

બુદ્ધિ વાપરવામાં આવે તેના પ્રમાણમાં તેની ફતેહ થાયછે. સારામાં સારો ઓગર હોય પણ જે કારીગર કસળી ન હોય તો તે કામ બગાડશે. ઓગર ગમે તેવાં પૂર્ણ હોય પણ અણુશીખાઉ કારીગરના હાથમાં તે આખ્યાં હોય તો તે નકારાં ફળનું મૂળ થઇ પડશે. છેક સાધારણ બુદ્ધિનો શિક્ષક, સાદી, નહિ બદલાતી અને અમુક નિયમ પ્રમાણે ચાલતી આવેલી રીતિને અનુસરીને શીખવવાનું કેટલુંક કામ કરી શકે; પણ કેળવણી આપવાની પૂર્ણ રીત કે જેમાં અમુક હેતુ સિદ્ધ કરવાને ખાસ સાધનો વાપરવાનાં છે તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાને સારૂ ધણી અસાધારણ શક્તિવાળા શિક્ષકો જોઇએ. આવા શિક્ષકો થોડાજ છે. શબ્દોની જોડણી અગર આંકના પાડા કોઇ પણ ગામઠી મહેતાજી બજાવી શકે; પણ અક્ષરોનાં લક્ષણો બતાવી જોડણી શીખવવા સારૂ, તેમજ પ્રયોગ કરી સંખ્યાના જૂદા જુદા સંખ્યોની માહિતી આપવા સારૂ સાધારણ અકલવાળા શિક્ષકની ગરૂર છે. અને બધા શીખવવાના વિષયો એ પ્રમાણે સંયુક્તિક્રમ પ્રમાણે બજાવવા સારૂ શિક્ષકમાં વિચારશક્તિ, શોધકબુદ્ધિ, માનસિક સમભાવ, અને પ્રથકરણથી દરેક વિષય સમજાવવાની હોશિયારી જોઇએ.

ન્યાસૂત્રી શિક્ષકોને લોકોમાં પૂરતું માન મળતું નથી ત્યાંસૂત્રી આવી ઉંચી બુદ્ધિવાળા માણસો શીખવવાના કામમાં પડવાના નથી. વાસ્તવિક કેળવણી ખરે જ્ઞાની હોય તેજ આપી શકે છે. ત્યારે હવે વિચાર કરો કે ખરેખરા જ્ઞાનની ઉપર આધાર રાખતી કેળવણીની રીત અમલમાં આવવાની શી આશા છે ? હજી આપણને મનઃશાસ્ત્રનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન થયું નથી અને એ શાસ્ત્ર સંબંધી જે થોડું ઘણું જાણવામાં આવેલું છે તેની પણ શિક્ષકોને માહિતી નથી. ત્યારે જે ક્રમનો મૂળ પાયો મનઃશાસ્ત્ર છે તે ક્રમ પ્રમાણે કેળવણી આપશે તેનો શા ભરોસો છે !

પેસ્ટાલોઝીએ જે મૂળ ધોરણ સ્થાપિત કરેલું છે તેની અને તે ધોરણને અનુસરીને જે કોઇ કેળવણી આપવાની રીતો દાખલ કરવામાં આવી છે તેની વચ્ચે તફાવત નહિ સમજવાથી ધણી બેદિલી લોકોમાં ઉત્તેજ થઇ છે. અમુક રીત પ્રમાણે શીખવવાથી જેટલું ધાર્યું હતું

તેટલું સાઈ ક્ષણ નીચળ્યું નહિ, એટલે જે મતને આધારે તે રીતો દાખલ કરવામાં આવી હતી તે ખોટા છે એમ લોકો સમજવા લાગ્યા; પણ તે રીતો તે મતને ખરેખરી અનુસરતી છે કે નહિ તેની ખીલકુલ તજવીજ પણ કરી નહિ. વરાળયંત્ર બનાવવામાં પહેલા પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયા માટે ગતિ આપવામાં વરાળનો ઉપયોગ થાયજ નહિ એમ સિદ્ધાંત કરી બેસવું એ જેવું ભૂલ ભરેલું છે તેવુંજ આ મત પ્રમાણે ચાલતી કેળવણીની કેટલીક રીતો નિષ્ફળ થઈ માટે તે મત ખોટો છે એમ ધારવું એ પણ ભૂલ ભરેલું છે. પેટ્રાલોઝીએ પહેલી ફતેહ સ્ટાન્ડમાં મેળવી, તે વખતે તેની પાસે શીખવવામાં સાધારણ રીતે વપરાતાં સાહિત્ય અગર ચોપડી-ઓમાંનું કંઈ પણ નહોતું અને તે વખતે કંઈ જાતના જ્ઞાનની બાળકોને જરૂર છે અને તેમણે આગળ મેળવેલા જ્ઞાન સાથે એ જ્ઞાન કેવી રીતે બોદી આપવું એ બાબત ઉપર તેનું લક્ષ લાગેલું હતું. શાન્તપણે વિચાર કરી તેણે શીખવવાની રીત બોળી કાઢી નહોતી પણ બાળકોને શાની શાની (અપેક્ષા) જરૂર છે, અને તેમને કયી કયી હરકતો પડી છે, તે તેના સંમ-જવામાં તરત આવતું. આ પ્રમાણે જે જે સત્યો તેના બાળકોમાં આવ્યાં તેને એક ખીજ સાથે સાંધી પરિપક્વ કરવાની તેનામાં શક્તિ નહોતી, અને આ કામ તેને તેના મદદનીશોના હાથમાં સોંપવું પડતું, તેનું પરિણામ એ થયું કે તેની યુક્તિઓ અને પછીથી બોળી કાઢેલી યુક્તિઓમાં કચાશ અને વિરૂદ્ધતા રહી.

સ્વભાષા તથા ભૂગોળ શીખવાની તેની રીત છે તે ખરાખર નથી. માટે તેણે જે સામાન્ય મતો સ્થાપિત કર્યા છે તેનો બચાવ કરવાને અમે તત્પર છીએ, પણ અમુક અમુક બાબતને લગતી જે તેણે ખાસ યોજનાઓ બતાવી છે તે બે નિર્વિવાદ સ્વીકારવામાં આવે તો ઘણું નુકસાન થશે એમ અમે કહીએ છીએ.

મનુષ્ય પ્રકૃતિની એવી ખાશીઅત છે કે નવી વાત હોય તેનો જેમ બને તેમ જૂની સાથે મેળ બેસાડવો તેથી પેટ્રાલોઝીનો મત તદ્દન નિરાળો છતાં કેટલીક જૂની વાતોને તે અનુસર્યો છે. એમ કરવાથી તેના મત ખરા

છતાં તે મત પ્રમાણે કેળવણી આપવાની રીતિ તેણે ઘડી કાઢી છે તેમાં ખામીઓ છે. હાલ કેળવણી કેમ આપવી જોઈએ તે બાબતનાં થોડાંક સામાન્ય સત્યો આપણા જાણવામાં આવેલાં છે. આ સત્યો ધીમે ધીમે પૂખ્ત કરવાં જોઈએ અને તે ઉપરથી ખાસ મતો સ્થાપિત કરી કેળવણી આપવાની રીતનું શાસ્ત્ર રચવું જોઈએ.

પેસ્ટાલોઝીનો મૂળ મત અને તે મત પ્રમાણે બ્યવહાર રચવામાં આવ્યો છે તેમાં કેટલો ફરક છે તે વાત ધ્યાનમાં રાખીશું તો તેની રીતથી લોકોમાં નિરાશા ઉત્પન્ન થઈ તેનું કેટલું વળન છે તે વાંચનારના ધ્યાનમાં આવશે. અને હજી પેસ્ટાલોઝીના મત પ્રમાણે કેટલું બહુ કરવાનું બાકી છે તે સમજાશે.

ઉપર જે લખવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી વાંચનાર એમ દલીલ ઉઠાવે કે પેસ્ટાલોઝીનો મત હાલ પૂરેપૂરો અમલમાં આવે તેમ નથી, તો તે વાત કારે મુકા પ્રથમ જે શોધ કરવાની છે તે ઉપર આપણે મંડવું જોઈએ. તેનો જવાબ એટલોજ છે કે જ્યાં સુધી મન:શાસ્ત્ર પૂરેપૂરું સ્થાપિત થયું નથી ત્યાંસુધી કેળવણીનો ક્રમ પૂર્ણ થઈ શકવાનોજ નથી. પણ કેટલાંક સામાન્ય તત્વો જે જાણવામાં હોય તો આ કેળવણી આપવાની રીતિ પૂર્ણ ક્રમને કાંઈ મળતી આવતી જાય. માટે આગળ શોધ ચલાવવામાં. ઉપ-યોગી થઈ પડે તેટલા સારા કેટલાંક મૂળતત્વો અનુક્રમે અમે નીચે જણાવીએ છીએ.

૧. કેળવણી આપવામાં પહેલી સહેલી અમે પછી કઠણ વાત શી-ખવવી એવો સિદ્ધાંત છે તે પ્રમાણે કેટલેક દરજ્જાને વર્તવામાં આવે છે, પણ સતત એક સરખી રીતે તેનો અમલ થતો નથી. મન ધીમે ધીમે પકડ થતું જાય છે. સમ્પત્તીય વાતો સમજ્યા પછી તે વિગતીય વાતો ગ્રહણ કરી શકે છે. ખરી કેળવણીનો ધીમે ધીમે વધતો જતો ક્રમ પણ આવેજા હોવો જોઈએ; એટલે પહેલાં સમ્પત્તીય વાતોનું શિક્ષણ અને પછી વિગતીય વાતોનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ. જ્ઞાનના જૂઠા જૂઠા વિષયો જણાવવામાં એક એક નિરાળી વાત શીખવી રહ્યા પછી મિશ્ર વાતો શીખવવી જોઈએ એટલુંજ નહિ, પણ બધી જાતનું સમગ્ર જ્ઞાન પણ એજ ધોરણ ઉપર

આપવું જોઈએ. પહેલ વહેલાં મનની માત્ર યોડીકર શક્તિઓ જાગૃત થાય છે, પછી ધીમે ધીમે તેની ખીછ શક્તિઓ પોતાનો અમલ ચલાવવા માંડે છે અને છેવટે તેની જાંધી શક્તિઓ જાગૃત થઈ પોતાની કૃતિઓ કરે છે; તેથી કેળવણી આપવામાં પણ પહેલાં યોડીકર વિષયો લાખલ કરવા જોઈએ અને જેમ જેમ મનની શક્તિ ખીણતી જાય તેમ તેમ તેમાં વધારો કરી છેવટે જાંધી વિષયોનું જ્ઞાન એકજ વખતે આપવા માંડવું જોઈએ. દરેક જાગૃતમાં સહેલી વાત પહેલી અને મિશ્ર વાત પછી સીખવડી એટલુંજ નહિ, પણ સમગ્ર કેળવણી આપવામાં પણ એજ નિયમ રાખવો જોઈએ.

૨. મન અનિશ્ચિત વાતો ઉપરથી ધીમે ધીમે નિશ્ચિત વાતોનું ગ્રહણ કરવા માંડે છે. જેવી રીતે શરીરના ખીજા અવયવો યુવાવસ્થાએ પરિપક્વ થાય છે તેમ મગજ પણ તેજ વખતે પૂર્ણ ક્ષિતિએ પહોંચે છે, અને જેટલે દરજ્જે મગજની પકવતામાં ક્યાંય હોય છે તેટલે દરજ્જે તેની કૃતિ પણ પુરેપુરી ચોક્કસ હોતી નથી; તેથીજ જેમ જાગૃતની ગતિ અને શોધવાના ચત્ત પહેલવહેલાં જેવા અનિશ્ચિત અને ટેકાણા વગરના હોય છે તેમજ તેની પહેલી ક્ષામણીઓ અને પહેલી કલ્પનાઓ પણ અનિશ્ચિત હોય છે. આંખ પહેલવહેલાં જેમ માત્ર અંધાર અને અજ્ઞાનનાં પારખી શકે છે પણ ધીમે ધીમે તેની શક્તિ વધી તે જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા રંગ તેમજ એક રંગના જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા ભેદ તથા આકૃતિઓના જુદા જુદા પ્રકાર પારખી શકે છે, તેમજ મગજની પણ દરેક શક્તિ પહેલાં માત્ર મોટા મોટા ભેદ ગ્રહણ કરી શકે છે, અને પછીથી વધારે જારીકીઓ તેનાથી સમજી શકાય છે. કેળવણી આપવાનો ક્રમ અને તેનાં ધોરણ આ સામાન્ય નિયમને અનુસરી હોવાં જોઈએ. અપરંપ મનમાં ચોક્કસ વિચાર હંસાવવા શક્ય નથી અને શક્ય હોય તોપણ તેમ કરવું હિત નથી. પહેલાં તો અમુક વિચારસીક ક્રિયાપદનાં રૂપ જોડાનાં જતાવવાં જોઈએ. પણ જે શિક્ષક ક્રિયાપદનાં રૂપો જોડાનાં સીખવે છે તેઓ એમ માની લે છે કે આ રૂપ બધાનાં એટલે જાગૃતનાં મનમાં તે ક્રિયાપદથી દર્શિત ચતા વિચારો આવીજ ગયા.

પણુ જો શિષ્યની લગારેક તપાસણી કરીએ છીએ તો તુરત જણાય છે કે એ પ્રમાણે તેમના મનમાં પૂરા વિચાર આવતા નથી. શબ્દોનો અર્થ સમજ્યા વગર તેને પાઠ કહી દેવામાં આવ્યા હોયછે, અગર કદાપિ અર્થનો ભાસ થયો હોય તો તે ધણાજ અનિશ્ચિત હોયછે. અનુભવ વધી ચોક્કસ વિચારનાં સાધનો જેમ જેમ મળતાં જાય; વખતે વખતે અવલોકનથી વસ્તુઓ અને કૃતિઓના સહેજ નહિ જણાતા એવા ભેદદર્શક ગુણો જાણવામાં આવતા જાય; અમુક વસ્તુઓ એકજ વખતે બનેછે અથવા અમુક વસ્તુઓ વચ્ચે કાર્યકારણનો સંબંધ છે તે વારંવાર નજર તજે આવી મનમાં ઠસતો જાય; તેમજ જુદી જુદી વસ્તુઓનો જે સંબંધ તેમાં અમુક અમુક જાતનો તફાવત છે એ વાત જેમ જેમ ચોક્કસ રીતે સમજાતી જાય, તેમ તેમ વધારે માહિતીવાળાં પુસ્તકોમાં જે વ્યાખ્યાઓ આપવામાં આવેછે તે સમજાતી જાય. માટે કેળવણી આપવામાં આપણે. પહેલાં જે અપૂર્ણ વિચારો બાળકને બતાવ્યા તે બસ છે. અને પછી જે અનુભવ મળવાથી આ વિચારો સંબંધી મોટી ભૂલો પહેલી સુધરે અને ઝીણી ભૂલો પછી સુધરે એવો અનુભવ બાળકને મળે એવી જોગવાઈ કરી આપી તે વિચારો સ્પષ્ટ કરી આપવાનો આપણો હેતુ હોવો જોઈએ. વિચાર બરાબર દઢ રીતે સ્પષ્ટ થયા કે વ્યાખ્યાઓ બાળકને શીખવવી. બાળકને પહેલવહેલાં ખદાર્યો બતાવી જ્ઞાનની સમજાત આપવી અને પછી ગુણ તરફ તેમનું લક્ષ દોરવું. આ નિયમ બહુજ અગત્યનો છે. આ નિયમ કહેવાનો અમારો મુખ્ય હેતુ એ છે કે અમુક બાળકોમાં બરેબરી કંઈક વાત કહી છે તે જાણવામાં આવે. આ વિષયની કટલીક ગેરસમજ આવે છે. ઘણી બાળકોનો સમાવેશ થાય તેની વ્યાખ્યાઓ જોડવામાં આવેછે; અને તે વ્યાખ્યાઓમાં ઘણી બાળકોનો સમાવેશ થવાથી પૂજા માણસોને તે સમજાવી સહેલી થઈ પડેછે અને તેથી માણસો એમ માની લે છે કે છોકરાંઓને પણ વ્યાખ્યાઓ બણાવવાથી તેમના મનમાં અમુક બાળકોનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવશે. પણ અમુક અમુક બાળકો ઉપરથી સામાન્ય સલ બોળી કાઢીએ ત્યાર પહેલાં તે પ્રત્યેક બાળક સમજી મુકાબલો કરવો જોઈએ.

જૂદી જૂદી પ્રત્યેક જાળતની માહિતી મેળવવા કરતાં તે દરેક ઉપરથી સામાન્ય સિદ્ધાંત જોળી કાઢવો એ વધારે કઠણ છે. આવાં આવાં પ્રત્યેક સત્યો જાણવામાં આવ્યા પછીજ તે ઉપરથી સામાન્ય સિદ્ધાંત કાઢવો હોય તોજ સ્મરણશક્તિને મુગમ પડે અને યુક્તિને સહાય મળે; અને જેને આવાં આવાં પ્રત્યેક પેટાના મતોનું જ્ઞાન નથી તેને તો તે ઉપરથી કાઢેલા સામાન્ય સિદ્ધાંત ગુણ લાગેછે. સામાન્ય સિદ્ધાંત જાણવા સહેલા છે એમ માની શિક્ષકો મુખ્ય તત્ત્વો પહેલાં શીખવવા માંડેછે, પણ આ રીત મૂળ નિયમથી ઉલટી છે. મૂળ રીત તો એ છે કે પહેલાં છોકરાં-ઓને દૃષ્ટાંત આપી તેમને મૂળતત્ત્વો શીખવવાં; અમુક અમુક જાળતો જતાવી સામાન્ય સત્ય તરફ તેમનું મન દોરી જવું. પદાર્થનું જ્ઞાન પહેલું આપી તે ઉપરથી ગુણનું જ્ઞાન સંપાદન કરાવવું.

૩. આખી મનુષ્ય મંડળીને જ્ઞાન જે ક્રમમાં પ્રાપ્ત થતું ગયું છે તેજ ક્રમ પ્રમાણે જાળકને પણ શિક્ષણ મળવું જોઈએ; અથવા તો આખા માનવવર્ગના જ્ઞાનની જે રીતે ઉત્પત્તિ થઈછે તેજ રીતે જાળકના જ્ઞાનની પણ થવી જોઈએ. આ નિયમ ગર્ભિત રીતે તો અમે કહી ચૂક્યા છીએ. કેમકે મનશક્તિનો પ્રકટીભાવ થવા ઉપર તેનો આધાર છે. અને તે શક્તિ-ઓનો પ્રકાશ એકજ નિયમ પ્રમાણે થાયછે તો આખી પ્રજા અને અમુક શાખાની કેળવણીના ક્રમ પણ સરખાજ હોવા જોઈએ. આ સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરવાનાં બે મુખ્ય કારણો છે. “જાપ તેવા બેટા અને વડ તેવા રેડા” એટલે કે પૂર્વજોમાં જે ગુણો હોયછે તેજ ધણું કરીને વંશજોમાં આવેછે એવો સામાન્ય નિયમ જણાયછે. માણસોનાં રંગ, રૂપ, અને ચહેરા, તેમજ તેમની પ્રકૃતિ, પૂર્વજોનાં રંગ, રૂપ, ચહેરા અને પ્રકૃતિને મળતાં આવેછે એ વાત જો ખરી હોય; અથવા અમુક કુટુંબના માણસોમાં અમુક ઉમરે થેણકા અંગર એવો કોઈ મન સંબંધી વિકાર થાયછે એ વાત ખરી હોય; અમુક શાખાનાં દૃષ્ટાંતો દોરે મૂકી ફક્ત ગત થએલા પૂર્વજોનાં ખાસ લક્ષણો, જીવતા હોય એવા થોડાકના ખાસ ગુણોની સાથે સેળ બેળ થવાથી આ સામાન્ય નિયમ જેવો જોઈએ તેવો સ્પષ્ટ નજરે પડતો નથી;

તો તેવાં દર્શાવે કોરે મૂકી આખી પ્રજાનું દર્શાવે લો. દરેક પ્રજામાં જે જે જૂઠાપણું છે તે કાળે કાળે ચાલ્યુંજ આવેછે અને એ બધા મૂળ એકજ પૂર્વજની સંતતિ છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખીયું તો આ ફેરફાર અગર ભિન્નતા થવાનું કારણ જણાશે કે પેઢી દર પેઢી વિકાર ઉત્પાદક કંઈક બીનાઓ થઈ હશે અને તેની અસર થઈ તે તેમના વંશજોમાં આવી; અને હવે જ્યારે એમ સાદ જણાયછે કે હિંદુ અગર ખીજ કોઈ જાતનાં નાનાં બાળકને જૂઠીજ પ્રજાના લોકોમાં ઉછેર્યું હોય તોપણ તેનામાં હિંદુનાં અગર તે જાતનાં આસ લક્ષણો જણાવાનાં; અને આખી મનુષ્ય પ્રકૃતિને આ સામાન્ય નિયમ લાગુ પડેછે એ વાત ખરી હોય તો તે ઉપરથી એમ અનુમાન નીકળેછે કે જે મનુષ્ય મંડળીને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અમુક ક્રમમાં થઈ હોય તો બાળકમાં પણ તેજ જ્ઞાન સંપાદન કરવાની વૃત્તિ તેજ ક્રમમાં જણાશે. અને આ ક્રમની વસ્તુતઃ ખરી કીમતજ હોય તોપણ જે જે પગલે આખી મનુષ્ય મંડળીનું મન આગળ ગયું તે તે પગલેજ બાળકના મનને દોરવું સહેલું થઈ પડે. પણ આ ક્રમ વસ્તુતઃ નિરર્થક છે તેમ નથી કેમકે કેળવણી આપવી એટલે જે જે સુધારો આગળ થયો છે તેનું ધીમે ધીમે પુનરાવર્તન કરવું તેજ છે. ઇતિહાસમાં જે અતુકમે ફેરફાર થયા તે જરૂરના હતા એમ શાખીત થઈ શકે તેમ છે; અને જે કારણોથી ઇતિહાસનો અતુકમ નિર્માણ થયો તેજ કારણો બાળકને તેમ આખા મનુષ્ય વર્ગને લાગુ પડેછે એમ પણ સિદ્ધ કદી શકાયછે. બધી જીણી જીણી હકિકત અમે આપતા નથી, પણ એટલું કહેવું બસ છે કે આખા મનુષ્ય વર્ગની આસપાસ અદ્ભૂત ચમત્કારો આવી રહ્યા હતા, અને તે ચમત્કારો સમજવામાં મનુષ્યમને અગણિત મુકાબલા, તર્કો, પ્રયોગો, અને કલ્પનાઓ કર્યો, અને દરેક વિષયની હાલની માહિતી તે મનને અમુક રસ્તે થઈ, અને દરેક બાળકના મનનો સંબંધ પણ તે ચમત્કારોની સાથે તેવાજ છે, તો તેનું જ્ઞાન બાળકના મનને પણ તેજ માર્ગે થવાનું. માટે કેળવણીનો યોગ્ય ક્રમ નક્કી કરવામાં સુધારો શી રીતે થયો તેનો શોધ કરવો એ ઘણું સહાયકારક થઈ પડશે.

૪. આ તજવીજ કરતાં એક પરિણામ તો એ નીકળે છે કે દરેક વિષયના જ્ઞાનનું કુલ વર્ણન આપવામાં આપણા અનુભવ ઉપર રહેલી રીતો પહેલી શરૂ કરવી જોઈએ અને પછી સંયુક્તિત રીતો પડતી જોઈએ. મનુષ્ય મંડળીમાં સુધારો થતો ગયો છે તેમાં હુન્નર પહેલો અને પછી તે ઉપરથી તેમાં રહેલી વિદ્યા અને શાસ્ત્ર બહાર પડ્યાં છે. આપણી મંડળીની હાલ જે સ્થિતિ છે તે ઉપરથી પહેલ વહેલાં પદાર્થનું જ્ઞાન અને પછી તેના ગુણનું જ્ઞાન ગળે; પહેલો વ્યવહાર અને પછી તે ઉપરથી માત્ર અનુભવસિદ્ધ સામાન્ય સિદ્ધાંતો; અને છેવટે વિદ્યાશાસ્ત્ર આવે છે એમ નિયમ નક્કી થયે છે. વિદ્યાશાસ્ત્ર એટલે વ્યવસ્થાપૂર્વક રચેલું જ્ઞાન; અને જ્ઞાનની વ્યવસ્થાપૂર્વક રચના કરાય ત્યાર પહેલાં જ્ઞાન આપણામાં હોવું જોઈએ; મારે દરેક વિષયનો અભ્યાસ પહેલ વહેલો પ્રયોગથી શરૂ કરવો જોઈએ, અને અવલોકનથી મેળવેલી માહિતીનો જોઈએ તેટલો સંગ્રહ થાય ત્યાર પછીજ વિચારશક્તિનો ઉપયોગ શરૂ કરવો જોઈએ. આ નિયમ પ્રમાણે અમલ થવા માંડ્યો છે તેનું દર્શાવતું એ છે કે, હાલ બાપા પહેલી શીખવવામાં આવે છે અને વ્યાકરણનું અધ્યયન પાછળથી કરાવવામાં આવે છે. ધીમે ધીમે આ નિયમનાં વધારે વધારે દર્શાવતાં બતાવતાં જઈશું.

૫. ઉપર કહેલાં સામાન્ય મૂળતત્ત્વો ઉપરથી એક ખીજે અનુસંગી સિદ્ધાંત એવો નીકળે છે કે, પોતાની મેજે જેમ અને તેમ પૂજતા પામવાની કૃતિ થાય છે તેને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. આ બાબત ઉપર જેટલું ધ્યાન ખેંચીએ તેટલું થોડું છે; બાળકોને પોતાની મેજે શોધ કરતાં શીખવવા જોઈએ, અને અનુમાન પણ તેમનેજ કરવા દેવાં. આ કામમાં સદાય આ-આપની, પણ જેટલું અને તેટલું તેમના હાથમાં રહેવા દેવું. તેમને જેમ અને તેમ થોડું કહેવું અને તેમની પાસે જેમ અને તેમ વધારે શોધી કઢાવવું. મનુષ્ય મંડળીના જ્ઞાનની વૃદ્ધિ સ્વશિક્ષણથીજ થઈ છે. અને ને સારમાં સાફ દ્રષ્ટિ સંપાદન કરવું હોય તો દરેક મનમાં પણ સુધારો વધારો એજ ધોરણ ઉપરથી થવો જોઈએ. પોતાનાજ શ્રમથી બધી જે માણસોએ મોટી કૃતેહો મેળવી છે તેમના દાખલાથી આ સિદ્ધાંત શાખીત થાય છે.

નિશાળમાં સાધારણ રીતે જે કેળવણી આપવામાં આવે છે તે ધોરણો ઉપર જેઓ ભણેલા છે અને જેઓનો એમ મત છે કે એજ રીતે ખરી કેળવણી આપી શકાય તે લેકા બાળકોને સ્વશિક્ષક થવા દેવાના નથી. કેમકે તેઓ એમ ધારે છે કે તેમ કરવાથી કાંઈ પણ ફાયદો નથી. પણ જે તેઓ એટલુંજ વિચારે કે બાલ્યાવસ્થામાં આસપાસના પદાર્થોનું જ્ઞાન બાળકો કોઈ બીજાની મદદ સિવાય મેળવે છે; બાળક પોતાની સ્વભાષા જાતેજ શીખે છે; પાછલી હાંધીનો અનુભવ અને શાળા છોડ્યા પછીનું ડહાપણ દરેક છોકરો પોતાની મેળેજ પ્રાપ્ત કરે છે; અને વળી ધણા માણસો બિલકુલ સહાયતા વગર અયોગ્ય રીતે ગોઠવેલાં શાળામાં ચાલતાં ધોરણો શીખી અને બીજી હરકતો વટાવી વિદ્યાનની પાયરીએ પહોંચ્યા છે; તો તેમને એમ જણાશે કે યોગ્ય રીતે અને યોગ્ય ક્રમમાં બાળકના મન આગળ વિષયો મૂકવામાં આવે તો સાધારણ બુદ્ધિનો છોકરો મદદ વગર તે શીખી શકશે એ અનુમાન અચુકિતક નથી. બાળક સતત અવલોકન અને શોધ કર્યા કરે છે અને તેના મનમાં અનુમાન કાઢવાની કૃતિ ચાલુ રહી છે. જે કોઈ શખ્સે ખૂરેખૂરી તજવીજ રાખી અવલોકન કર્યું હશે તેને નક્કી એમજ જણાયું હશે કે જે શક્તિઓ બાળકનું મન આવી રીતે પ્રકટ કરે છે તેનાથી ગ્રહણ થઈ શકે એવું જ્ઞાન જે યોગ્ય ક્રમમાં બાળકના મન આગળ મૂકવામાં આવે તો તે મદદ સિવાય શીખી શકે, આપણી મૂર્ખતાને લીધેજ બાળકને વારંવાર કહેવું પડે છે તેમાં બાળકનો કાંઈ વાંક નથી. જે વાતો તેને મનોરંજક લાગે છે અને જે એકઠી કરવામાં તે ગુંથાયું છે તે ઉપરથી આપણે તેનું મન ખસેડી લઈએ છીએ. બાળકથી ન સમજાય એવી ગુંથવણુ ભરેલી વાતો તેના મન આગળ મૂકી આપણે તેને કંટાળા આપીએ છીએ. પોતાની મેળે આ વાતો તે ગ્રહણ કરી શકતું નથી એવું જણાય છે ત્યારે આપણે ધમકાવી અને શિક્ષણમાં તેના મનમાં જખરજસ્તીથી તે ખોશીએ છીએ. જે જ્ઞાનની તેને ઇચ્છા છે તે તેને ન આપી, જેનો તેને કંટાળો છે તેવું જ્ઞાન બળાતકારે શીખવી આપણે બાળકનું મન વિકારી કરી દઈએ છીએ. અને તેથી તેને દરેક

કહે છે કે આળસ એ જીવાન પુરુષોમાં તેમની સ્વાભાવિક ચપળતાથી એટલું પ્રતિકૂળ છે કે માત્ર કેળવણી આપવાની ખોટી રીતનુંજ તે પરિણામ હોવું જોઈએ; અને એમ ન હોય તો કાંઈ શારીરિક રોગ સાથે તેનો સંબંધ હોવો જોઈએ. મનશક્તિઓને યોગ્ય પ્રયાસ આપવાથી બાળકને ખુશી પેદા થાય છે, તેજ કારણથી બાળકો સ્વાભાવિક રીતે પોતાની મેળેજ મનની ચપળતા દેખાડે છે. મનની જગ્યામાં જગ્યા શક્તિઓ હજી સૂધી આખી મનુષ્ય પ્રજામાં થોડીકજ પ્રાપ્ત થઈ છે. જે થોડા ઘણા લોકો ઘણા આગળ વધેલા છે તેમનામાંજ એવી શક્તિ છે અને આવી શક્તિવાળા માણસોએ જોડો શ્રમ કરવો જોઈએ તેટલો તેઓ કરતા નથી. પણ આવી જગ્યા શક્તિઓનો ઉપયોગ થોડો કરવામાં આવે છે તેથી બીજા હેતુઓ મન ઉપર અમલ ચલાવવા માંડે એટલી ઉમરે વિદ્યાર્થી પહેાંચે ત્યાંસૂધી, અને પ્રત્યક્ષ સુખ કરતાં પરોક્ષ સુખ વધારે અગત્યનું છે એમ તે સમજે ત્યાંસૂધી એ શક્તિઓની પાસે કાંઈ કામ લેવામાં આવતું નથી. પરંતુ આ શક્તિઓ કરતાં ઉતરતા દરજ્જાની દરેક શક્તિ તૃપ્ત થવાથી તેને વધારે ઉત્તેજન મળે છે અને બરોબર સારી રીતે બંદોબસ્ત રાખ્યો હોય તો આટલું ઉત્તેજન બસ છે. બાળકને જ્યારે બીજી રીતે ઉત્તેજન આપવાની જરૂર પડે ત્યારે આપણે એમ સમજવું કે આપણે ખોટા માર્ગે જઈએ છીએ. અનુભવથી આપણને એમ જણાતું જાય છે કે બાળકોને રસ પડે-આનંદ લાગે તેની શીખવવાની રીતિઓ હમેશાં આપણને જડી આવે છે. અને બીજી બધી રીતે તપાસતાં આજ રીતિ ખરી છે એમ પણ છેવટે નીકળી આવે છે.

આજ રૂપમાં આ મૂળતત્વો રહેવા દીધાં તો તેમનું વજન ઘણાકની નજરે આવશે નહિ. તેથી આ મૂળતત્વો કેમ લાગુ પાડવાં તે સમજાવવાના હેતુથી, તેમજ કેટલીએક ખાસ સૂચનાઓ કરવાની છે માટે કેળવણીના નિયમનું વિવેચન પૂરું કરી હવે તે નિયમો અમલમાં કેમ લાવવા તેનું બ્યાન આપીએ છીએ.

પેસ્ટાલોઝીનો એવો મત હતો કે બાળકને કોઈ પણ જાતની કેળવણી

આપવાનું કામ ઘોડીઆમાંથી શરૂ કરવું જોઈએ. આ મત ધીમે-ધીમે સ્વીકારવા માંડ્યો છે. પોતાની આંખ પહેલી ઉઘાડી બચ્ચું આસપાસના પદાર્થો જુએ છે એથી એમ જણાય છે કે કેળવણી એટલી અવસ્થાએ શરૂ થાય છે. અને જે હાથમાં આવે તેને આંગળી ફેરવી જોવું અને મોંમાં ઘાલી ધાવવું, તથા દરેક અવાજ થાય છે કે મોઢું ફાડી સાંભળવો, એ, જ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં બાળકનાં પહેલાં પગલાં છે; અને એજ પગલે પગલે ધીમે ધીમે આગળ વધી તેજ મન ન દેખાયેલા ગ્રહો ખોળી કાઢે છે, નવાં નવાં યંત્રો બનાવે છે, અદ્ભૂત ચિત્રો દોરે છે અને નાટકો તેમજ કવિતાઓ રચે છે. મન-શક્તિની આ સ્વાભાવિક અને નિર્બાધ્ય ચપળતાને અનુકૂળ આવે એવી બાબતો આપણે બાળકના મન આગળ મૂકી શકીશું કે નહિ? એ મોટા પ્રશ્ન છે અને તેનો ઉત્તર એજ છે કે આપણે તેમ કરી શકીશું. પેસ્ટાલોઝીની કલ્પના ધણી ઉત્તમ છે અને તેને અમે મળતા આવીએ છીએ પણ તે કલ્પના અમલમાં કેમ લાવવી તે બાબતમાં અમે તેનાથી જુદા પડીએ છીએ. તેનો મત એમ છે કે ભાષામાં જેટલા ઉચ્ચાર છે તેટલા જોડણીના પુસ્તકમાં હોવા જોઈએ અને જે બાળક જોડણી ગોખતું હોય તેણે સૂતેલા બાળકની પાસે મોઢેથી તે શબ્દો ગોખવા જોઈએ કે જેથી બચ્ચું ખોલતાં ના શીખ્યું હોય ત્યાર પહેલાં તે ઉચ્ચાર તેના મન પર ઠસી રહે, તેમજ “માતાની પોથા” એ નામના પોતાના પુસ્તકમાં પેસ્ટાલોઝી કહે છે કે બાળકને પહેલ વહેલાં શરીરના જૂદા જૂદા અવયવોનાં નામ, તે કયાં છે તે, તેમનો સંબંધ, તેમની સંખ્યા, તેમના ગુણ, અને શરીરના તેમજ અવયવોના ઉપયોગ શીખવવા જોઈએ. આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે મન બાહ્યવસ્થામાં કેમ ખીણે છે, તે બાબતમાં પેસ્ટાલોઝીના ધણા વિચાર કાચા હતા. તેથી કેળવણી આપવાની યોગ્ય રીતિ તેનાથી ઘડી કાઢાય તેમ જણાતું નથી. હવે મનઃ શાસ્ત્ર પ્રમાણે શો ક્રમ હોવો જોઈએ તેનો આપણે વિચાર કરીએ.

મનના ઉપર પહેલાં જેની છાપ પડી તે મનમાં ઠસી રહે છે તે વિચારો, પ્રકાશ, ધ્વનિ, અને નડતરના જૂદા જૂદા જાતના પ્રકટીભાવ અને

તેના થોડા કે વત્તાપણના વિચાર અગર જૂદી જૂદી જાતના નડતરના વિચાર મનમાં આવ્યા વગર આકારનો ખ્યાલ બાળકના મનમાં ચર્ધ શકતો નથી, કેમકે એ વાત સિદ્ધ છે કે દૃષ્ય પદાર્થો આપણે પ્રકાશવડે અને સ્પર્શ પદાર્થો તેમનાથી થતી નડતરવડે ઓળખી શકીએ છીએ. જૂદી જૂદી જાતના અર્થ રહિત ધ્વનિઓ સાંભળવામાં આવ્યા પછીજ આપણે સાર્ય ધ્વનિ (શબ્દ) ઓળખી શકીએ છીએ. દરેક બાળકમાં આવજ પ્રમાણે માહિતી મેળવી શકાય છે. માટે પહેલું સહેલું અને પછી કડણુ એવો સાધારણ નિયમ છે તેને અનુસરીને બચ્ચાના આગળ જૂદી જૂદી જાતની નડતર આવે એવા, અને થોડા વત્તા તેજનું પરાવર્તન એમાંથી પડે તેવા પદાર્થો, તથા ઉંચા, નીચા, ધીમા, મોટા સાદ નીકળે એવા પદાર્થો મૂકવા જોઈએ. આ સિદ્ધાંત ખરો છે એમ બચ્ચાની પ્રેરણાબુદ્ધિનું અવલોકન કરતાં જણાઈ આવશે. નાનું છોકરું કેટલા આનંદથી રમકડાં મોંમાં ઘાલી ફરડે છે અને પોતાના બાપની મૂળના વાળ તાણે છે ! ઘણા ચળકતા રંગથી ચીત્રેલો પદાર્થ જેવામાં તેનું મન કેવું ગરક થઈ જાય છે, અને તેને બોલતાં આવડતું હોય તો માત્ર રંગ ઘણો ચળકતો છે તે ઉપર ધીજ “વાવા” છે એમ તે બોલી ઉડે છે; આપા આખો દહાડો બોલબોલ કર્યા કરે છે તે અથવા કોઈએ ચપટી વગાડી તો તે સાંભળી અગર કોઈ પણ જાતનો નવો ધ્વનિ સાંભળી તેના મુખાર્વિદ ઉપર કેવું ખુશીનું તેજ મારે છે ! બચપણમાં બાળકના આગળ જે મૂકવામાં આવે છે તેથી કેટલેક દરજ્જે આ કેળવણી પૂરી પડાય છે. પણ હજી ઘણું કરવાનું બાકી રહે છે. આ વખતે મનશક્તિઓ સ્વાભાવિક રીતે પ્રકટ થવા માંડે છે અને આ સમયમાં જેની છાપ મન ઉપર બેસી તે સંજ્ઞા બેસી રહે છે. વળી આવી પ્રથમની સહેલી બાજતો જણાવી અવશ્ય છે અને બ્યારે ત્યારે પણ તે શીખવી પડવાનીજ. અને તે શીખવવામાં વખત પણ જવાનોજ છે ત્યારે બાલ્યાવસ્થાના આ પ્રથમના સમયમાં આવી બાજતોનું જ્ઞાન ગ્રહણ કરવામાં બાળકનું મન લગાડતું તો તેથી વખતનો પણ ખ્યાલ થાય છે. વળી આ પ્રમાણે જે જે બાજતોની છાપ બાળકનું મન ગ્રહણ કરવા તત્પર છે

તે તે જાળનો તેના મન આગળ મૂકવાથી તેની પ્રકૃતિ અને સ્વભાવ સાચાં સાચાં છે. આ અને જાત્યાવસ્થામાં જાળકને જેની જરૂર છે તે કેમ પૂરી પાડવી તે વિશે પ્રાણી દર્શી શ્રદ્ધા ધરાવે છે. પણ સામાન્ય નિયમ અમે જોઈએ છીએ કે જેને કે પહેલાં જાનિયન અને પછી નિશ્ચિતનું અદાનું કરીએ એવો મનઃકલ્પના પ્રકારી જાવનો નિયમ છે તેને અનુસરી પહેલાં વળેલાં જાળકના મન આગળ નહન વિરૂદ્ધ શુભેની માન્યતા મૂકવી જોઈએ. જોઈએ કે પ્રાણી મોટા અને પ્રાણી તીજા અવાજવાળા પદાર્થો, સંપાદ, અને કામગીરીમાં જોડે જીવનથી પછીના ઉલટી જેવી ગીતો, અને કેમ પણ તદેન ઉલટી તદેદના જાળકના આગળ પહેલાં મૂકવા. તે પછી ધીમે ધીમે સમગ્ર મળતી આવે એવી જાળનો તેમને બતાવવી.

આજ મોરણ પ્રગણે જાળકને “પદાર્થ પાઠ” આપવાનો મારો નીકળ્યો છે. જયપણમાં દરિયાને જે કેળવણી આપવામાં આવે છે તેનું ખીલું પાંચીયું આ છે.

મી. મારસલ કહે છે કે દરેક પદાર્થનો દરેક જાળ જોડે જીવ જોડે કેવો જોડાઈએ છે તે જાળકને બતાવવું જોઈએ, અને “પદાર્થ પાઠ” કેવી રીતે આપવો તેનાં પુસ્તકોમાં અમુક પદાર્થની કેટલી માલિની જાળકને આપવી તે લખેલું છે, પણ આ કુદરતી નિયમથી ઉલટું છે. જે જ્ઞાન જાળક જયપણમાં મેળવે છે તે સ્વતઃ પ્રાપ્ત કરે છે. કદાચ તો અગર નરમાદ, વૃદ્ધ વૃદ્ધ રંગ અને અવાજનું જ્ઞાન, જે જાળક પોતાની મેળે સંપાદન કરે છે. તેમજ ઉમરે આવ્યા પછી પણ ત્યારે શિક્ષક પાસે નથી હોતા ત્યારે પણ પોતે કેમ વર્તવું જોઈએ, તે જાળક લખે લખે અવલોકન અને અનુમાન માણસ પોતે જ જીવ કાંઈની સદાયતા વગર કરે છે, અને જે અવલોકન તથા અનુમાન જેટલાં ચોક્કસ અને પૂર્ણ હોય તેટલે દરજ્જે તે માણસ પોતાના કામમાં વિનયી થાય છે. ત્યારે જે કામમાં આખી મનુષ્ય જાતની તેમજ નાનાં જાંતીનાં શુદ્ધ પ્રકટ થાય છે તે કામથી ઉલટી રીત છે કે જયપણ અને યુવાવસ્થાના વયલા સમયમાં આપણે ચકાવવી જોઈએ એ સંભવિત છે ? અને આવી ઉલટી રીત પદાર્થોના શુભ શીખવવામાં જ વાપ-

રવી જોઈએ ? તેથી ઉલટું શું એ સ્પષ્ટ નથી કે પહેલેથી તે છેવટ સુધી તેજ રીતને આપણે અનુસરવું જોઈએ ? અને જો આપણે લગાર આંખો ઉઘાડીને જોઈશું તો જણાશે કે કુદરત પણ આપણને એજ રીત પ્રમાણે આલવાની સૂચના ધડીએ ધડીએ કર્યા કરેછે. બાળક પ્રત્યે આપણે માન-સિક્ક સમભાવ બતાવવો જોઈએ. તમારા બોળામાં જોડેલું બચ્ચું પોતાના હાથમાંનું રમકડું તમે જુઓ તેટલા સાફ કેવું આગળ ધરેછે । તેની આંગળી કશા ઉપર ધસાઈ અને તેથી અવાજ થાય કે તે તમારા સામું જુએ છે અને ફરી આંગળી ધરી ફરીથી તેમ જુએછે; જાણે કે એમ કહેવું ન હોય કે આ નવો અવાજ સાંભળો । “તેમજ કાંઈક મોટાં થએલાં છોકરાં મા પાસે દોડતાં આવીને કેવાં કહેછે કે “મા, આ કેવી નવાઇની ચીજ છે । મા, આ જો, પેલું જો,” એમ કલાં કરેછે અને જો મા ચીડાઈ તેમને અટકાવે નહિ તો તે એમ કંઈજ કરવાનાં. વળી જ્યારે નાનાં છોકરાં બહાર ફરવા જાયછે ત્યારે આગળ નહિ જોએલું એવું નવું ફૂલ પોતાના હાથમાં લઈ દોડતાં દોડતાં સાથેના માણસ પાસે આવેછે અને કહેછે કે “આ ફૂલ કેવું સાફ છે ।” અને સાથેના માણસ “સાફ છે” એમ કહેછે ત્યારે તેમને કેવો હર્ષ થાય છે । વળી નાનાં છોકરાંએ કાંઈ નવાઇ જેવી ચીજ જોઈ હોય તો તે કેટલી બધી વાર બોલીને તેનું વર્ણન આપેછે । ફક્ત તે જ કહે તે સાંભળનાર ડાઘ જોઈએ. આ ઉપરથી અનુમાન શું સ્પષ્ટ નથી ? શું આ ઉપરથી ઉઘાડું નથી કે મનના સ્વાભાવિક વલણને આપણે અનુસરવું જોઈએ ? સ્વાભાવિક જે કૃતિ થાયછે તેની ચોગ્ય રચના આપણે કરવી જોઈએ. દરેક ચીજને લગતું જે જે બચ્ચાના મનમાં કહેવાનું હોય તે તે આપણે સાંભળવું જોઈએ અને દરેક ચીજ વિષે તેના મનમાં જે જે કહેવાનું હોય તે તેની પાસે કહેવડાવવું. તેના જોવામાં જે વાત ન આવી હોય તે તરફ તેનું લક્ષ ખેંચવું કે ફરીથી તેના ઉપર તેની નજર એની મેજેજ જાય. અને પછી ધીમે ધીમે એવા પદાર્થો તેને જોવા સાફ આપવા. બુદ્ધિશાળી મા હોય તે આવા “પદાર્થ પાઠ” કેવી રીતે આપેછે તે કહીએ. તે કહ-ચુતા, નરમાશ, રંગ, સ્વાદ, અને કદનાં સહેલાં સહેલાં નામ ધીમે ધીમે

છોકરાંને શીખવેછે. અને છોકરૂં પણ ગુણના નામ આવડ્યાં કે તરત “જો આ લાલ છે”, “જો આ કઠણ છે”, એમ કહેતું કહેતું એવા ગુણવાળા પદાર્થ માને લાવી બતાવેછે. કોઈ નવી વસ્તુ છોકરાએ આણી હોય તેમાં તેને માલુમ નહિ હોય તેવો કોઈ નવો ગુણ હોય તો તે જાતે બતાવેછે અને આગળ જે વસ્તુના ગુણ તેના જાણવામાં આવ્યા હોય તે સમજાવી નવા ગુણનો સંબંધ દેખાડી આપેછે. પછી છોકરૂં માએ શીખવેલું બોલવા માંડેછે અને જો કોઈ વાત છોકરૂં ભૂલે તો મા પછી એમ કહેછે કે “હજી બીજું કંઈ કહેવાનું રહી ગયું છે.” એમ પ્રશ્ન કરી તે રહી ગયેલી વાત છોકરા પાસેજ બોળી કઢાવેછે, અને તેને ન આવડે તો તે થોડીક વાર આમ તેમ મિથ્યા પ્રયત્ન કરી ચાકી જાય ત્યારે પોતે હસીને તેને બતાવેછે. આ પ્રમાણે થોડીકવાર ચર્ચા એટલે શું કરવું તે બાળકને સમજાય છે. બીજી વખતે જ્યારે મા એમ કહેછે કે આ પદાર્થને લગતી બીજી મને ખબર છે, એટલે છોકરાંને ઉત્સાહ થાયછે ને તે વસ્તુ તે ખૂબ ધ્યાનથી જુએછે. પછી જે જે તેના સાંભળવામાં આવ્યું હોય તે બધું વિચારી કાઢેછે અને પ્રશ્ન મહેલો હોય તો ઉત્તર તેને જડી આવેછે. આથી તેના મનમાં હરખ માતો નથી અને મા પણ પોતાનો હરખ દેખાડે છે. પોતાનામાં આવી શક્તિ છે તે જોઈ બાળકને આનંદ થાયછે. આ પ્રમાણે બીજી બાળતોના ખરા જવાબ કહેવાની તેને ઇચ્છા થાયછે, અને તેવી ચીજો બહારથી લઈ આવેછે. પછી જેમ જેમ તેની શક્તિ ખીલતી જાય તેમ તેમ વધારે ગુણો મા બતાવતી જાય છે, વધારે કઠણ પ્રશ્ન તેના મન આગળ મૂકતી જાય છે, અને તેની સ્મરણશક્તિને તથા ધ્યાનને કસરત બળતી જાય તેવા પ્રશ્નો કાઢતી જાય છે, તથા બાળકનું મન સમજી શકે તેવી ખબર છોકરાંને આપતી જાય છે. વળી તેનાથી જવાબ આપી શકાય તેટલી કઠણ બાળતોના તેની પાસેથી જવાબ કઢાવી તેના મનને તૃપ્ત કરતી જાય છે. આગળના બાળકના મનમાં જે કૃતિ ચાલતી હતી તે કૃતિને અનુસરી મા બાળકના મનને મદદ આપે છે. આ પ્રમાણે કરવાથી પૂરેપૂરું અવલોકન કરવાની બાળકને ટેવ પડે છે. બાળકને અમુક પદાર્થના ગુણ કહેવા

અને દેખાડવાથી તેની અવસોક્ષ્ણ શક્તિ વધતી નથી, પણ તે તો ણીજાએ જે અવસોક્ષ્ણ કર્યું હોય તેનો આનંદન ગાન થાય છે. આમ કરવાથી જાગૃતની સ્વશિક્ષણીય શક્તિ મનુષ્ય ન થતાં નિર્જન થાય છે, અને પોતે સ્વધર્મથી જે જોળી કાઢ્યું હોય તેમાં જેવો આનંદ થાય તેવો તેને થતો નથી, તથા આત્મ જ્ઞાન ધણેજ મનોરંજક થવું જોઈએ તે ન થતાં માત્ર પાક શીખવા જેવું થઈ પડે છે. આથીજ “પદાર્થપાઠ” ઉપર જાગૃતને ઠંટા-લો આવે છે. પણ ઉપર કહેલા દુઃખ પ્રમાણે શિક્ષણ આપવાથી જાગૃતના મનને જેવા જોઈએ તેવા જોગૃતની પુષ્ટિ થાય છે, અને પોતાની મેળે શોધ કરવાની હઠિયા તેનામાં વધે છે. આમ કરવાથી જાગૃતનું મન જાદુ તીવ્ર થાય છે, અને તેથી કરીને તેના મન ઉપર પદાર્થની જાદુ સચ્ચ અને પૂર્ણ છાપ પડી રહે છે, તથા હવે પોતાના ઉપરના આધાર રાખવાની તેને ટેવ પડે છે.

ખતાવે છે ? કેવાં દોડતાં દોડતાં જમ જૂદા જૂદા છોડ અને ફળ વીણી
લાવે છે । અને જ્યારે શોધક પુરૂષ તે છોડની તપાસ કરવામાં ગુંથાયો હોય
ત્યારે તેઓ કેવાં ટક ટક જોયા કરે છે । અને તેને ઉપરા છાપરી કેટલા બધા
પ્રશ્નો પુછવા મંડી પડે છે । માટે સ્વાભાવિક શિક્ષણની જે રીત કુદરત આ-
પણુને દેખાડે છે, તે આપણે નમ્ર ભાવથી સ્વીકારવી જોઈએ. થોડા થોડા
ગુણોનાં નામ આવડ્યા પછી બહાર ફરવા જતાં જે જે ચીજો બાળક ઉ-
પાડી હાથમાં લે તેની ધીમે ધીમે પરિપૂર્ણ પરીક્ષા તેની પાસે કરાવવી.
તેમાં પહેલ વહેલી સહેલી બાબતો તેની પાસેથી કઢાવવી અને પછી
ધીમે ધીમે વધારે ગુંચવણ ભરેલી અને કઠણ બાબતોના વિચાર કરવામાં
તેનું મન દોરી જવું. રૂઠ ઝાડ અને છોડમાં પહેલ વહેલાં માત્ર તેની પાં-
ખડીઓ કેટલી છે તથા તેનો રંગ અને આકાર કેવો છે તેટલુંજ તેની પાસે
કહેવડાવવું. નાના છવ જંતુ જોતાં તેમની પાંખો, પગ, અને રંગ વગેરે
મોંઠી બાબતો ઉપર તેને અવલોકન કરાવવું. પછી આવી મોંઠી વાતો મ-
ગજમાં ઠસી એટલે બારીક બાબતો તરફ તેનો વિચાર દોરાવવો. થોડા વયે
બાળક આવે ત્યારે આ અવલોકનરૂપી છોડનો નાશ ન થાય એવાં સાધ-
નો પૂરાં પાડવાં અને એમ કરતાં કરતાં માહિતી વધારે મેળવે તેમ
કરવું જોઈએ.

ઉપરની હકીકત વાંચી ધણાક એમ કહ્યા વગર રહેશે નહિ, કે આ-
મ કરવાથી કાળ અને શ્રમ વ્યર્થ જવાતો છે; અને આમ કરવા કરતાં
છોકરાં પોતાના અક્ષર વાળે અગર આંક ભણે તો વધારે સાફ. પણ
કેળવણી એટલે શું ? અને તેનો ઉપયોગ શો છે ? તે બાબતમાં આવા
અપકવ અને હલકા વિચારો સાંભળી અમને ખેદ થાય છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયોને
થોડા રીતે કેળવવાની ધણી જરૂર છે, અને આ પ્રમાણે બાળકનું મન કે-
ળવાયાથી તે ઇન્દ્રિયો કેળવાય છે, એ વાત કારે મૂકીએ, તથાપિ અમે
કહીએ છીએ તેમ કરવું જોઈએ એનું ખીલું કારણ આપી અમારા મતનું
ખરાપણું પ્રતિપાદન કરવા અમે તત્પર છીએ. બાળકો જે માત્ર પેટભરાંજ
ચવાનાં હોય અને વેપાર ધંધો કરી-પૈસો એકઠો કરવો એજ તેમનું કામ

હોય તો અને સંસારમાં જે જે વસ્તુઓ છે તે કાંતો આપણા નિર્વાહ અર્થે ધૃષ્ટિરે પેદા કરી છે અગર આપણા મોજશોખ સારજ કરી છે અને તે સિવાય તેમનો ખીજો કાંઈ ઉપયોગ નથી એમ હોય, તો બેશક અમે કહીએ છીએ તેમ કરવાની જરૂર નથી. માત્ર આપણે વૈતરાજ યજ્ઞ આપણો આવરદા પૂરો કરવાનો હોય અને તે ઉપરાંત આપણા મનમાં ખીજી કાંઈ પણ ઉમેદ ન હોય; આસપાસની વસ્તુઓ માત્ર પૈસો ઉપાર્જન કરવાના સાધનજ નહિ પણ તેમનો ખીજો ઉપયોગ હોય; કવિતા અને હુન્નર, વિદ્યા અને તત્ત્વજ્ઞાન એથી જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તેની કાંઈ પણ ગણતરી કરતા હૃદયે તો બેશક કુદરતી અન્યથા બરેલા ચમત્કારો અને શોભા જોવાની અને કુદરતી ચમત્કારો કેમ થાય છે તેનો શોધ કરવાની બાળકના મનમાં જે સ્વાભાવિક ઇચ્છા થાય છે તેને આપણે ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. પણ આમ કરવામાં ફાયદો શો ? એનો ઉપયોગ શો છે ? એ પ્રશ્નો થશે. એટલે ઉપયોગમતાનુયાયીઓને તેનો ઉપયોગ બતાવી તેમના મનનું સમાધાન કરી શકીશું. ખીજા બધાં જ્ઞાન કરતાં હંદગીના નિયમોનું જ્ઞાન સર્વથી અગલનું છે એમ ધીમે ધીમે આપણામાં આવશે. હંદગીના નિયમને અનુસરી મનની અને શરીરની કૃતિઓ થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ ગર્ભિત રીતે તે નિયમો ઉપરજ ધરમાં અને પોણમાં આપણે જે જે કરીએ છીએ તેના બધા વ્યાપારનો, રાજકાર્યનો, અને નીતિનો આધાર છે એમ પણ જાણવામાં આવશે, અને તેથી હંદગીના નિયમો બરાબર સમજ્યા વગર આપણી જાતની વર્તણૂક અગર આખી મંડળીનું આચરણ યોગ્ય રીતે નિયમપૂર્વક ચલાવી શકાય નહિ. વળી એમ પણ સમજાશે કે બધા સ્વાભાવિક પદાર્થોમાં હંદગીના નિયમ એકને એકજ છે અને તેમાંના સહેલા નિયમો મનમાં આવ્યા વગર વધારે ગુંથવણીઆ અને ભારે નિયમોનું ગ્રહણ થવું અશક્ય છે, અને આમ છે તો બેશક ધર બહારની માહિતી મેળવવા સારૂ બાળક આટલી બધી આતુરતા બતાવે છે તે મેળવવામાં તેને મદદ કરવી અને યુવાવસ્થાએ આવ્યા પછી આવી માહિતી પ્રાપ્ત કરવામાં તેને ઉત્તેજન આપવું, એ

ધણું જરૂરનું છે; કેમકે એમ કરવાથી મોટા થયા પછી જ્ઞાન પોતાના મનમાં સંચય કરી ભરી મૂકવાને સાડું આપણે તેને સાધન પૂરાં પાડીએ છીએ. આ બધી માહિતી એવા પ્રકારની છે કે વિદ્યાની સત્યતાઓ તેના જાણવામાં આવશે ત્યારે તે તેના મનમાં તરત ઉતરી સજ્જડ ઠસી જશે. અને અને આગળ કહી ગયા છીએ કે ખરું આચરણ કયું તે નિર્માણ કરવામાં વિદ્યા સર્વોત્તમ છે. વિદ્યાનું જ્ઞાન તેને સારામાં સાડું આમ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય અને છેવટે તે પોતાનું આચરણ સંસારમાં યોગ્ય રીતે ચલાવી શકે, એ આ પ્રમાણે બાળકના મનને કેળવવાનો મોટો ઉપયોગ છે. અને ઉપયોગમતાનુયાયીઓની ખાત્રી આ રીતના ઉપયોગીપણા વિષે ઉપર કહેલી બાબતોનો વિચાર કર્યાથી થશે.

હાલમાં માનસિક કેળવણી કેમ આપવી તે બાબતમાં ખરા વિચારોનું પ્રાબલ્ય વધવા માંડયું છે તેનું એક દૃષ્ટાંત એ છે કે ચિત્રકળા કેળવણીના ક્રમનો અગત્યનો વિષય ગણાવા માંડ્યો છે. કુદરત જે ક્રમ તેમને દેખાડે છે તે ક્રમ શિક્ષકોએ સ્વીકારવા માંડ્યો છે. નાનાં બાળકો પોતાની મેજેજ સ્વેટ મેજે તો સ્વેટ ઉપર અગર (પેન્સિલ) સીસાપેનવતી કાગળ ઉપર ધર, ઝાડ, માણસ, અને બીજાં પ્રાણીઓનાં ચિત્રામણ કાઢે છે એ તો ઘણાખરાના જાણવામાં હશેજ. જે રમકડાંની ચોપડી તેમને પહેલેથી તે છેડે સુધી બતાવીએ તો તેમને ખૂબ આનંદ થાય છે; અને તેમના મનમાં નકલ કરવાનું વલણ વિશેષ હોય છે તેથી એવાં ચિત્ર દોરવાની ઇચ્છા પણ તેમને થઈ આવે છે. જેએલી વસ્તુનાં ચિત્ર કાઢવાની તેમની કોશીશ એ તે તેમની જ્ઞાનેન્દ્રિયો કેળવવાને સ્વાભાવિક મનોચત્તરૂપી પ્રયત્ન છે. અને તેથી વસ્તુઓનું અવલોકન કરવામાં વધારે ચોક્કસપણું અને પૂર્ણતા આવે છે. તેઓ વસ્તુઓના ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થાય તેવા ગુણોની શોધ કરી આપણને કહે છે અને તેમનાં ચિત્ર કાઢે છે તે ઉપરથી જે જ્ઞાન તેમને જોઈએ છીએ તેની આકાંક્ષા પ્રદર્શિત કરે છે. ચિત્ર શીખવવામાં જે શિક્ષકોએ કુદરતની સૂચના પ્રમાણે ચાલવા માંડ્યું હોત તો વધારે સાડું થાત. બાળક પહેલ વહેલાં શેનાં ચિત્ર કાઢે છે ?

એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહી શકાય કે જે વસ્તુઓ મોટી છે, જેમનો રંગ તે મને ખુશી ઉપજાવે છે, મનુષ્ય પ્રાણીઓ કે જેમને જોઈ તેમના મનમાં ધણા સુખદ વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે, ગાયો કૂતરાં, અને ઘર જે ક્ષણે ક્ષણે તેમના જોવામાં આવે છે તેનાં ચિત્રો બાળકો પહેલાં વહેલાં કાઢવા માંડે છે અને ચિત્ર કાઢવામાં પણ જો રંગ પૂરવાનું સાધન મળ્યું તો તેમને પુષ્કળ હર્ષ થાય છે. કાગળ અને સીસાપેન કરતાં જો રંગની પેટી તેમને મળે તો તેમના સુખનો પાર રહેતો નથી. રંગ પૂરાય માટે પહેલી લીટીઓ દોરી આકૃતિઓ કાઢે છે. ચિત્રવિદ્યા શીખવવાનો ઉપદેશ ક્રમ સાંભળી ચિત્રશિક્ષકોને ધણું હસવું આવશે, કેમકે તેઓ પહેલાં વહેલાં લીટીઓ દોરતાં શીખવે છે અને રંગ પૂરવાનું કામ સૌથી છેલ્લું આવે છે. પણ કુદરતી નિયમ પ્રમાણે જોતાં અમે ઉપર બતાવ્યો તે ક્રમ ખરો છે. આકાર પછી અને રંગ પહેલાં, એમ રાખવું જોઈએ, કારણકે મનઃશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે આ ક્રમ ખરો છે. જેનું ચિત્ર કાઢવાનું છે તે ખરેખરી વસ્તુઓજ હોવી જોઈએ. રંગથી છોકરાં ખુશ થાય છે એમ નથી, પણ ધણા માણસોને પણ મોટા થયા પછી એ રંગ ઉપર બહુ પ્રેમ રહે છે, તો મુકાબલે કંઈ પણ આકાર દોરતાં શીખવવામાં રંગનો ઉપયોગ કરવોજ જોઈએ. વળી પહેલાં વહેલાં જે વસ્તુઓનો સહવાસ હોય તેમનાંજ ચિત્ર કાઢવવાં, કેમકે બાળકોનો અનુભવ વધશે તેમ નાની બાજતોમાં પણ તેમને રસ પડતો જશે અને તેમનાં ચિત્ર પણ તેઓ પોતાની મેળેજ કાઢવા માંડશે. વળી ધીમે ધીમે અસંલ્પ નમૂનાના જેવાં ચિત્ર કરવાની કોશીશ પણ તેઓ કરશેજ. બાળકના પહેલાં યત્નો ધણાજ અનિશ્ચિત અને ઠેકાણા વગરના હોય છે માટે આપણે સ્વાભાવિક વળણનો અનાદર કરવો ન જોઈએ. ગમે તેવો આકાર કાઢ્યો હોય અગર ગમે તેવા રંગ પૂર્યા હોય તોપણ કાંઈ ચિંતા નહિ. બાળકે ચિત્ર સાફ કાઢ્યું છે કે નહિ તે જોવાનું નથી, પણ બાળકની મનશક્તિઓ કેળવાય છે કે નહિ એ મોટી વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. પહેલાં બાળકનાં હાથ કરવા જોઈએ અને સરખાવણાનાં વિચાર તેના મનમાં આવવા જોઈએ. આ હેતુ સિદ્ધ કરવા સાફ

બાળક જે દરેકે તેજ ખરું છે; કેમકે આ પ્રમાણે ચિત્ર કાઢવાને બાળક સ્વાભાવિક રીતે કાગ દરેકે, અને તેને તેમાં આનંદ લાગે છે. બાલ્યાવસ્થામાં ચિત્ર સુંબંધી પાઠ બહુવધા અશક્ય છે, સારે આ પોતાની મેળે શીખવાના બાળકના ચતન છે તેને આપણે ઉત્તેજન આપવું જોઈએ કે દયાવી દેવા જોઈએ ?

જો આપણે બાળકને લાકડાની જૂદી જૂદી આકૃતિઓ અને નકશાનાં ખોખાં આપીએ અને તેમાં તે રંગ પૂરે તો રંગ પારખવાની તેની શક્તિ કેળવાય એટલુંજ નહિ, પણ દેશની અને વસ્તુઓની બહારની આકૃતિઓ તેના મનમાં ઉતરવા માંડે, અને વળી તેનો હાથ ઠરતો જાય. બાળકને આનંદ લાગે એવા પદાર્થો આપણે તેને આપીએ તો રમકડાં દોરવાની તેની શક્તિ જગૃત રહેશે, એટલુંજ નહિ, પણ બ્યારે ચિત્રવિધાનો પાઠ બહુવાનો વખત આવશે સારે તે પાઠ સમજવાની શક્તિ પણ તેનામાં આવશે, એથી કાળનો તેમજ શિક્ષક અને શિષ્યના ઝમનો બચાવ થશે.

કોપી ઉપરથી ચિત્રની નકલ કરવાનું તેમજ સીધી લીટી અને વાંકી લીટી ઇલાદિ બ્યાખ્યાઓ, એ પહેલાં શીખવવું. લીટીઓથી ગાંડી ચિત્ર-વિધા બહુવધાનું શરૂ કરવાનો કેટલાક શિક્ષકોનો પરિપાક છે તે ભૂલ ભરેલો છે. ચિત્રવિધાની નાની પોથીઓમાં લીટીઓ, ખૂણા, અને પછીથી તેથી થતી જૂદી જૂદી આકૃતિઓનું અનુક્રમે વર્ણન આપવામાં આવે છે, અને પદાર્થ કોરે ચૂકી પદાર્થ વિષયક પાઠ પહેલા બહુવામાં આવે છે. આ રીત કુદરતી નિયમથી વિરુદ્ધ છે. કોઈ પણ ભાષા બોલતાં શીખ્યા પહેલાં શબ્દના જૂદા જૂદા ભાગ, જેવા કે નામ, સર્વનામ, ઇલાદિ જાણવા અને તેમનો શો ઉપયોગ છે તે જાણવું, એ, ચાલતાં શીખ્યા પહેલાં જૂદાં જૂદાં અરિય, સ્નાયુ, અને જ્ઞાનતંતુઓ જે શરીરમાં છે તેમનું વિવેચન કરી તે શીખવવાં અને પછી કેમ ચાલવું તે બતાવવું, એના જેવું છે. તેમજ ચિત્ર-વિધામાં પણ જૂદી જૂદી બ્યાખ્યાઓ અને ખાસ શબ્દો ચિત્ર કાઢતાં પહેલાં શીખવવા એ ક્રમ વિરુદ્ધ છે. આવા સાંકેતિક શબ્દમાં બાળકને રસ પડતો નથી અને વિષયનો કંટાળો આવે છે. આસપાસના માણસો જે બોલે છે

તેમાંથી બહુ ઊંચું શબ્દોના અર્થ શીખી લે છે. તેથી પદાર્થ, છબીઓ અને તેનાં કાઢેલાં ચિત્રો ઉપર ટીકા કરી વિધાના સાંક્રેતિક શબ્દો તેને શીખવવામાં આવે તો બાળકને શ્રમ ન પડતાં અને કંટાળો ન આવતાં તે શબ્દો તે બહુ ખુશીથી શીખી લે છે. આગળ ફળવણી આપવાના જે સામાન્ય નિયમ દર્શાવવામાં આવ્યા છે તેના ઉપર કાંઈ પણ આધાર રાખીએ તો બાળક નાનપણમાં ચિત્ર કાઢવામાં જે યત્ન કરે છે તે યત્નોને આગળ દોરી ચિત્રવિદ્યા શીખવવી જોઈએ. પોતાની મેળે બાળકે શરૂ કરેલા કામથી તેનો હાથ ઠરે અને પ્રમાણુનો તેના મનમાં કાંઈ સાધારણ વિચાર આવે, ત્યારે યથાદર્શન ચિત્રવિદ્યાના નિયમ પ્રમાણુ કાંઈ પણ પદાર્થની જૂદી જૂદી ત્રણ આકૃતિઓનો અસ્પષ્ટ ખ્યાલ બાળકના મનમાં આવશે. તે પછી બાળકને અનુભવથી માલમ પડ્યા હોય તેવા યથા રેખાદર્શનશાસ્ત્રના સામાન્ય નિયમો બતાવવા.

ભૂમિતિ શીખવવામાં મૂળ વ્યાખ્યાઓનું જ્ઞાન બાળકને કેવી રીતે આપવું તે વિષે મી. વાઈઝ લખે છે કે અંગ્રહસ્થિત શીખતાં છોકરાંઓ ધન આકૃતિઓ વાપરે છે, તો ભૂમિતિના મૂળતત્ત્વ શીખવવામાં પણ તેનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. હાલ જે રીત ચાલે છે તેથી ઉલટીજ રીત પ્રમાણુ ભૂમિતિ શીખવવી એમ મારો મત છે એટલે કે પહેલાં ધન પદાર્થોથી શરૂ કરવું. એમ કરવાથી ઝિંડુ, લીટી, સપાટી, ઇત્યાદિની વ્યાખ્યાઓ બહુ વવાની ખોટી ગહેનત મટે છે. ધનાકૃતિમાં ભૂમિતિનાં મૂળતત્ત્વોની ઘણી ખરી બાબતો આવી જાય છે. તેમાં ઝિંડુ, લીટીઓ, સમાન્તર લીટીઓ, સમાન્તર બાજુ, ચોખ્ખા આકૃતિઓ, ખૂણા, ઇત્યાદિ બધું આવે છે, અને એમના જૂદા જૂદા ભાગ યદિ શકે છે. આ ભાગની માહિતી સંખ્યા શીખતાં બાળકને યદિ હોય છે. હવે તે જૂદા જૂદા ભાગોની સરખાવણી અને તેમનો એક બીજા સાથેનો સંબંધ શો છે તે સમજવા માંડે છે. પછીથી ગોળાઓ આપી તે ઉપર ગોળ, વાંછી લીટીઓ, ઇત્યાદિની માહિતી દર્શાવવી. ધનાકૃતિઓનું સાધારણ જ્ઞાન થયું એટલે સપાટી તરફ તેનું મન દોરવું. આમ કરવું સહેલું છે. ધનાકૃતિના ઝીણા ઝીણા ભાગ કરી

તે બાગ કાગળ ઉપર મૂકવા, એટલે તેના બેટલા વિભાગ કર્યા હોય તેટલા કાટખૂંચા તેના એવામાં આવશે. એજ પ્રમાણે ગોળાના વિભાગ કરી બતાવવાથી સપાટી કેમ થાય છે તે માલમ પડશે, અને કોઇ પણ પદાર્થની સપાટી કાઢતાં તેને મુશ્કેલ પડશે નહિ.

આમ કરવાથી ભૂમિતિના કક્ષે (શર્યાત) તે સીખશે. પછી તે લખતાં સીખવશે બ્લેકબોર્ડ. સહેલામાં સહેલી રીત એ છે કે સપાટીને કાગળ ઉપર મૂકી તેની આસપાસ સીસાપેનથી લીટીઓ દોરાવવી. આ પ્રમાણે કેટલીકવાર કર્યા પછી તે સપાટી કેટલેક ફર મૂકી તે બ્લેકબોર્ડ તેના જેવી આકૃતિ કઢાવવી.

મી. વાર્ધકે સૂચવી છે તે રીતિ પ્રમાણે ભૂમિતિના કેટલાક વિચારો મનમાં આવ્યા પછી નજરે બ્લેકબોર્ડ આકૃતિઓ કઢાવવી અને તે ખરી છે કે ખોટી તે તપાસાવવું. આમ કર્યાથી ખરી આકૃતિ કાઢવાની કલ્કંદા બાળકના મનમાં ઉત્પન્ન થશે, અને એવી આકૃતિ કાઢતાં કેટલીક મુશ્કેલી પડેછે તે તેના સમજવામાં આવશે. મકાનમાં પાયા વગેરે કામો કરવામાં ચોક્કસ માપ લેવા માટે ભૂમિતિના મૂળતત્ત્વો ખોળી કાઢવામાં આવ્યાં હશે, એમ ભૂમિતિ શબ્દથી જણાય છે, માટે જે પગથે પગથે ભૂમિતિનાં તત્ત્વોનો શોધ થયો તેજ પગથે બાળકના મનને ચઢાવી આગળ દોરવું બ્લેકબોર્ડ. અને રમકડાં બનાવવા તથા રંગ પૂરવા સારૂ ચિત્ર કાઢવા દેવાં બ્લેકબોર્ડ. આમ કરવાથી તેને સમજશે કે સાહિત્ય-ઓળખ-વગેરેની સહાયતા વગર માત્ર ઇંદ્રિયોતોજ ઉપયોગ કરવાથી ચોક્કસ આકૃતિ નીકળતી નથી અને વળી તેની માનેંદ્રિયો પણ કેળવાશે. આ પ્રમાણે કરી કાંઈક કુશળ થાય એટલે પછી તેને કમ્પાસ (કરકાટક) આપવો. માત્ર કમ્પાસની મદદથીજ કેટલાક દિવસ તેને કામ કરવા દેવું, કેમકે એથી વધારે મુશ્કેલ કામ કરવાને યોગ્ય થતાં હજી કેટલીક કાળ બ્લેકબોર્ડ, અને વળી પીનનં ઓળખોની પણ જરૂર છે તે તેને સમજાય. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ છોકરાંને મનોરંજક થઈ પડે તેવી કરવી હોય, અને હુન્નરને મદદરૂપ થઈ પડે માટે વિદ્યાની ખરી કીમત છે એમ સમજતા હોઈએ, તો ભૂમિતિના સાધનથી—

બાંધકામો કરવાનું જે સહેલું થઈ પડ્યું છે તેવાં કામો નાનાં પાયાપર બાળકને કરવા દેવાં. આમ બાળકને કરવા દેવું એમ સ્વાભાવિક વળણથી જણાય છે. કાગળનાં રમકડાં કાપી કાઢવાનું અને રમકડાં કરવાનું, અથવા નાનાં ઘર વગેરે બાંધવાનું બાળકને સ્વાભાવિક વળણ હોય છે અને તેની આકૃતિને ઉત્તેજન આપી ખરે રસ્તે ચઢાવીએ તો શાસ્ત્રીય વિચાર તેના મનમાં ઉતરી શકશે એટલુંજ નહિ, પણ તેની હસ્તક્રિયાની શક્તિ પણ વધશે.

આ પ્રમાણે અવલોકન કરવાની અને શોધ કરવાની બાળકની શક્તિ યોગ્ય રીતે કેળવાઈ એટલે અનુભવ ઉપરજ જે સિદ્ધાંતોનો આધાર છે તેવા સિદ્ધાંતો તેના મન આગળ મૂકવા, એટલે કે જડા પૂઠાના કાગળ કપાવી આકૃતિઓ તૈયાર કરાવવી. એમ કરવાથી આકૃતિઓ કાઢવામાં જોઈએ તેવા ત્રિકોણ ન ચતાં નાના મોટા થાય. અગર તેમના ખૂણા મળે નહિ તો પછી ગોળ પહેલા કાઢીએ એવા ત્રિકોણ નિકળી શકે. અને તે સમજાવીએ તો તેને તે વાત બહુ અગત્યની જણાઈ આનંદ લાગશે. તે પછી લીટીને દુભાગવી, તે ઉપર લંબ દોરવો, ચોરસ કાઢવો, ખૂણા દુભાગવો, ઇત્યાદિ બાજતો તેની પાસે કરાવવી. અને થોડી ધીરજથી જે તે કામ કરશે તો આ પ્રશ્નોના ખુલાસા આપી શકશે. આ વાત સાંભળી જૂના વિચારના માણસોના મનમાં શક આવશે, પણ એમ કરવાથી બાળકને પુરુષ રસ લાગે છે એમ અમે પ્રત્યક્ષ પૂરાવો નેવાથી કહી શકીએ છીએ. આ પ્રમાણે જે ભૂમિતિ શીખવવામાં આવે તો તે વિષય હાલ જેટલો અકારો અને ઠઠણ લાગે છે તેવો લાગશે નહીં અને છોકરાઓની મનશક્તિ તીવ્ર થશે. ઓફેસર ટીન્ડેલે પોતાના એક બાપણમાં નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે:—

એક વખતે એક વર્ગમાં ગણિત શીખવવાનું કામ મારી પાસે આવ્યું, અને તેમાં મને એમ જણાયું કે ભૂમિતિનો વિષય જે છોકરાંના મનમાં ઉતરે એવી રીતે શીખવવામાં આવે તો તેમને બહુજ આનંદ દાયક થઈ પડે છે. હું ચાલતી પદ્ધતિને અનુસરીને પાઠ આપતો નહોતો, પણ

નવા પ્રશ્નો કાઢી પોતાના આપખળથી તેનો ખુલાસો કરવાનું તેમને સોંપતો. આ નવી રીત કેટલીકવાર સૂધી છોકરાંને ગમી નહિ. અજાણ્યા લોકોમાં છોકરાંને મૂંઝો હોય તો તે જેવો ગામરો બાવરો થાયછે તેવું વિદ્યાર્થીઓને એથી થવા લાગ્યું. પણ તેમનો અલગમો લાંબી મુદત સૂધી ટક્યો નહિ. બ્યારે છોકરો છેક નિરાશ થાય ત્યારે ન્યુટન અને મીરાબોની વાત કહી હું તેમને ઉત્તેજન આપતો. આ પ્રમાણે ઉત્તેજન મળવાથી વિદ્યાર્થી પાછો હસ્તે મોંઢે કામે વળગતો અને તે કામ ફરીથી કરી જોવાનો તેનો નિશ્ચય થતો. પછી બ્યારે તેને ખુલાસો જડે ત્યારે અત્યંત હર્ષથી તે બોલી જોડે કે “સાહેબ, પ્રશ્નનો ઉત્તર થયો!” આ પ્રમાણે જનમૃત થએલા આપખળનું બાન ધણું કીમતી છે અને એથી વર્ગમાં અભ્યાસ ધણુંજ ચાલ્યો. હું ચોપડીમાં આપેલા સિદ્ધાંતો અગર તેમને પસંદ પડે તેવા નવા સિદ્ધાંતો કરવાનું છોકરાંની મરજી ઉપર રાખતો અને છોકરાં પણ ધણી ખુશીથી બહારના પ્રશ્નો કરવાને માગતા. મારી મદદની જરૂર પડે તો હું મદદ કરવા તૈયાર રહેતો, પણ મદદ કરવા જઈ તો છોકરા ના કહે. બુદ્ધિની જીતનો સ્વાદ છોકરાઓએ આપ્યો અને તેની જીતો મેળવવાની તેમને ઉત્કંઠા થઈ. આ કામમાં તેમને રસ લાગતો તેનાં દૃષ્ટાંત એજ કે એવી આકૃતિઓ રમતશાળામાં ભીંતો ઉપર અને લાકડાંપર કાઢેલી મારા જોવામાં ધણી આવી. મારામાં મહા અનુભવી શિક્ષકો જેટલો અનુભવ નથી, પણ ભૂમિતિને કેળવણીનો વિષય ન કરતાં મેં તેને કેળવણીના એક સાધન તરીકે વાપરી, અને મારો પ્રયોગ સિદ્ધ થયો.

આવી ભૂમિતિ શીખવવાની રીત બીજા અભ્યાસના વિષયોની સાથે કેટલાંક વરસો સૂધી જારી રાખવી અને તે શીખવતાં પ્રત્યક્ષ આકૃતિઓનો ઉપયોગ કરી તેનાં મૂળતત્ત્વોને લાગુ પાડી બતાવવાથી વધારે ફાયદો થશે. ધનાકૃતિ (કયુઅ) અને અષ્ટસમાન્તરબાણુ ત્રિકોણાકૃતિ (ઓક્ટાહેડ્રોન) અને જૂદી જૂદી જાતની કોણાકૃતિ (પીરમીડ) અને ત્રિપાશ્વકૃતિ (પ્રીઝમ) ગોઠવતાં આવડ્યા પછી દ્વાદશપંચકોણાકૃતિ (ડોડેકાહેડ્રોન) અને આષ્ટકોણાકૃતિ જેવી વધારે ગુરુવણુ ભરેલી અને બહુ કાગળનાં કડકા

શિક્ષણ આપવું જોઈએ. વળી મનુષ્ય મંડળીમાં જે ક્રમમાં સુધારા થયો છે તે ક્રમને અનુસરી કેળવણી આપવી જોઈએ. અને તે એવી રીતે આપવી જોઈએ કે બાળકની સ્વશક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ ધીમે ધીમે થતો જાય, અને તેને શીખતાં આનંદ લાગે. વળી હાલ કેળવણી આપવાની રીતમાં જે જે સુધારા થયા છે તે આજ દિશામાં થયા છે. નવા સુધારા થવાથી વાતનું અંશતઃ ગ્રંથણ કરવામાં આવ્યું છે તે વાતો પૂરેપૂરી સ્વીકારી તે પ્રમાણે અમલ કરવો એ અમારું કહેવું છે. અમે જે રીત પ્રમાણે ચાલવાનું કહીએ છીએ તે રીત પ્રમાણે કુંદરતી શિક્ષણક્રમ અમે પૂરેપૂરી સ્વીકારીએ છીએ, અને તેમ કરવામાં આગળ જે ધોરણો ક્યાં તે ધોરણોને અનુસરીએ છીએ. એટલુંજ નહિ, પણ બાળકનું ખીલતું મન જે જે સૂચનાઓ કરે છે તે અમે અમલમાં લાવી શકીએ છીએ. એ પ્રમાણે કેળવણી આપવાથી બાળકની સ્વાભાવિક ચપળતા છે તે વધે છે, અને કુંદરતથી જે મન પુષ્ટ થાય છે તેને સહાય મળે છે; તેથી કેળવણી કેમ આપવી તે બાબત અમે જે જે આગળ કહ્યું છે તે કેળવણીની રીતને મળતું છે એમ કહેવાને પૂરતાં કારણો મળી આવશે.

એ મુખ્ય સામાન્ય નિયમો છે તે વિષે થોડુંક લખવું જરૂરનું જણાય છે.—(૧) બાલ્યાવસ્થામાં, યુવાવસ્થામાં અને પુષ્પ ઉમરે પહોંચ્યા પછી પણ સ્વશિક્ષણનો ક્રમ ચાલુ રાખવો જોઈએ; અને (૨) આ રીતિ પ્રમાણે ચાલવાથી મનને શ્રમ પડે છે તે આનંદદાયક લાગે છે. આત્મશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે પહેલું સહેલું અને પછી કઠણ, પહેલું અનિશ્ચિત અને પછી નિશ્ચિત, પહેલું પદાર્થવિષયક અને પછી ગુણવિષયક, એવો શિક્ષણનો ક્રમ છે, તો તે ક્રમ પ્રમાણે આપણે ચાલીએ છીએ કે નહિ તેની પરીક્ષા કરવાની બે કસોટીઓ છે. તે એ કે જ્ઞાન જાતેજ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, અને તે પ્રાપ્ત કરતાં આનંદ લાગવો જોઈએ. કેળવણીનાં ધોરણ એવી રીતે ગોઠવેલાં હોય કે દરેક પગથિયું વિદ્યાર્થી પોતાની મેજે અગર થોડીક મદદથી ચઢી શકે, તો તેના મનની શક્તિઓ જે ક્રમમાં ખીસે છે તે ક્રમમાં ધોરણ ગોઠવવાં જોઈએ. અને જો આ પગથીઓ પ્રમાણે ચઢતાં બાળકને ખુશી પ્રાપ્ત થતી

હોય તો એશક એમજ સમજાય કે એ ક્રમમાં અભ્યાસ કરતાં પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવો પડે છે અને બીજી મદદની જરૂર પડતી નથી.

મનની શક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય તેવી રીતે કેળવણી આપવાથી બીજા પણ કાયદા છે. એ રીતથી છોકરાંને જે જ્ઞાન મળે, તેની છાપ સતેજ અને સ્થાયી રહે છે. જે જ્ઞાન છોકરો પોતાની મેળે મેળવે છે અગર જે મનોચત્તનો ખુલાસો તે જાતેજ કરે છે તે તેના મનમાં સજડ ઠસી રહે છે. કામ પૂરું કરવા સારૂ થતી મનની અપજતાથી, તથા તે સિદ્ધ કરવા સારૂ મનની એકાગ્રતા કરવી પડે છે તેથી, અને પોતે વિજયી થયો એટલે તેના મનમાં ઉત્સાહ થાય છે તેથી, તે વાત એવી રીતે તેના મનમાં ઉતરી જાય છે કે માત્ર એપડી વાંચવાથી અગર શિક્ષકનું કહેલું સાંભળવાથી તેવી ઠસતી નથી. કદાપિ વિદ્યાર્થીનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ જાય તોપણ જાતે ખુલાસો કરવા સારૂ તેના મનને શ્રમ પડેલો હોય છે તેથી જ્યારે તે ખુલાસો તેને કહેવામાં આવે ત્યારે, તે તેના મનમાં સજજડ ઠસી રહે છે. વળી આમ કરવાથી જ્ઞાન તેના મનમાં ગોઠવાતું જાય છે. આજ જે શીખ્યો હોય તે ઉપરથી નવા મનોચત્ત આવતી કાલે તે શીખે છે. એમ કરવાથી જ્ઞાન એવી રીતે ગોઠવાઈ રહે છે કે વિચાર કરવામાં તે તેને બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે. આથી નીતિની કેળવણી મળે છે તે જુદી. મુશ્કેલી આવી કે તે ઉપર ધસવું ધ્યાન એકાગ્ર કરવું, નિષ્ફળ થઈએ તોપણ ખંતથી મંડચા રહેવું, એ ગુણો ઉત્તરાવસ્થામાં ધણા ઉપયોગી છે તે તેનામાં આવે છે. આ પ્રમાણે કેળવણી આપવી શક્ય છે એમ અમે ખાત્રીથી કહીએ છીએ, અને હાલના મહાન શિક્ષકોનું વલણ પણ આ દિશા તરફ છે એમ તેમનાં લખાણો અગર કથન ઉપરથી સાફ જણાઈ આવે છે. તેમજ કેળવણી ખરી રીતે આપીએ છીએ કે તેથી ઉઝડી રીતે, તેની બીજી કસોટી એટલે કે તે લેતાં છોકરાના મનની અપજતા તેમને સુખદાયક થઈ પડે છે કે નહિ તે પણ તેવીજ ઉપયોગી છે. આ પ્રમાણે ચાલવાથી સ્વાભાવિક રીતે મનની શક્તિ જે ક્રમમાં પ્રગટ થાય છે તે ક્રમને ન અટકાવતાં ઉલટા બીજા કેટલાક અગત્યના લાભ મળે છે. યુવાવસ્થામાં સુખ મળે એ બહુ અગત્યનું

છે. પણ આ બાબતનો વિચાર ન કરતાં અમે એટલું જ કહીએ છીએ કે બેદીલી અગર કંટાળાથી મન શિક્ષણ અદાલત કરવાને તત્પર થતું નથી, પણ જો જાણવામાં છોકરાંને આનંદ લાગે તો મનની અપંગતા બહુ ઉત્તમ પ્રતિબિંબ થાય છે. એ વાત તો જિજ્ઞાસુ છે કે જે વાત સાંભળવામાં, વાંચવામાં અગર જોવામાં રસ લાગતો ન હોય તે વાતનું ખરોખર સ્મરણ રહેતું નથી. જો રસ પડતો હોય તો તે વાતનું અદલત કરવામાં મનશક્તિ જાગૃત થઈ શકાય છે. અને જોમાં રસ ન પડતો હોય તે વાત શીખતાં મનશક્તિ જાગૃત ન થતાં સ્વસ્થ રહે છે, અને બીજા વધારે રસિક વિષયો તરફ લક્ષ્ય હોય છે જેથી કરીને રસિક વાત હોય તેની છાપ મન ઉપર દૃઢ બેસે છે અને નિરસ વાત મનમાં ઠસતી નથી. વળી કોઈ પણ વિષય શીખતાં વિદ્યાર્થીના મનમાં બેદરકારી ઉત્પન્ન થાય તો તેનાં છેવટ પરિણામ બહુ માદો થાય છે, તે વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. બેદરકારીથી તેનું ધ્યાન વ્યર્થ થવા માંડે છે, અને પછી અણગમતી બાબત ઉપર પોતાના મનની એકાગ્રતા કરતાં તેને મુશ્કેલી નડે છે. આથી જણાય છે કે કોઈ પણ જાતનું શિક્ષણ કેવા પ્રકારનું છે તેનો આધાર વિદ્યાર્થીઓને તે વિષયનું અધ્યયન કરતાં કેટલો સંતોષ થાય છે તેના ઉપર છે.

વળી નિત્યના પાઠથી મનને સુખ દુઃખ થાય તે ઉપર ધ્યાન નીતિ સંબંધી પરિણામોનો આધાર છે. રસિક વિષયો શીખી જે છોકરો સુખી થતો હોય તેનો, અને કંટાળા ભરેલા વિષયો શીખવા પડ્યાથી તે જાણવાનું પોતાનામાં સામર્થ્ય ન હોય તેથી શૂરની ધમકી, હર્ષરહિત મુદ્રા, અને શિક્ષાથી પીડાતો બીજો છોકરો હોય તેનો મુકાબલો કરશે તો જણાશે કે પહેલાનો સ્વભાવ સારો થતો જાય છે અને બીજાનો જાગડો જાય છે. કોઈ પણ કામમાં વિજયી અથવા નિષ્ફળ થઈએ તેની મન ઉપર કેવી અસર થાય છે તેનો અને મનનો શરીર ઉપર કેટલો બધો અધિકાર છે તેનો વિચાર કરવાથી જણાશે કે રસિક વિષયોનો અભ્યાસ કરવાથી સ્વભાવ અને તનુદુસ્તી ઉપર કેવી સારી અસર થાય છે અને અરસિક વિષયોનો અભ્યાસ કરવાથી મનમાં ઉગ્રશીલતા, બીકણપણું અને શરીર પ્રકૃતિમાં હમેશનો બીગાડ

હોય તો ખેસક એમજ સમજાય કે એ ક્રમમાં અભ્યાસ કરતાં પોતાની શક્તિનોજ ઉપયોગ કરવો પડેછે અને ખીજી મદદની જરૂર પડતી નથી.

મનની શક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય તેવી રીતે કેળવણી આપવાથી ખીજા પણ ક્ષાયદા છે. એ રીતથી છોકરાંને જે જ્ઞાન મળે, તેની છાપ સતેજ અને સ્થાયી રહેછે. જે જ્ઞાન છોકરો પોતાની મેળે મેળવેછે અગર જે મનોચત્તનો ખુલાસો તે જાતેજ કરેછે તે તેના મનમાં સજ્જડ દશી રહેછે. કામ પૂરું કરવા સાફ થતી મનની ચપળતાથી, તથા તે સિદ્ધ કરવા સાફ મનની એકાગ્રતા કરવી પડેછે તેથી, અને પોતે વિજયી થયો એટલે તેના મનમાં હિત્સાહ થાયછે તેથી, તે વાત એવી રીતે તેના મનમાં ઉતરી જાયછે કે માત્ર ચોપડી વાંચવાથી અગર શિક્ષકનું કહેલું સાંભળવાથી તેની દસતી નથી. કદાપિ વિદ્યાર્થીના પ્રયત્ન નિષ્ફળ જાય તોપણ જાતે ખુલાસો કરવા સાફ તેના મનને શ્રમ પડેલો હોયછે તેથી બ્યારે તે ખુલાસો તેને કહેવામાં આવે ત્યારે, તે તેના મનમાં સજ્જડ દશી રહેછે. વળી આમ કરવાથી જ્ઞાન તેના મનમાં ગોઠવાતું જાયછે. આજ જે શીખ્યો હોય તે ઉપરથી નવા મનોચત્ત આવતી કાલે તે શીખેછે. એમ કરવાથી જ્ઞાન એવી રીતે ગોઠવાઈ રહેછે કે વિચાર કરવામાં તે તેને જાડુ ઉપયોગી થઈ પડેછે. આથી નીતિની કેળવણી મળે છે તે જુદી. મુશ્કેલી આવી કે તે ઉપર ધસવું ધ્યાન એકાગ્ર કરવું, નિષ્ફળ થઈએ તોપણ ખેંચતી મૂડચા રહેવું, એ શુભો ઉત્તરાવસ્થામાં ધણા ઉપયોગી છે તે તેનામાં આવેછે. આ પ્રમાણે કેળવણી આપવી શક્ય છે એમ અમે ખાતરીથી કહીએ છીએ, અને હાલના મહાન શિક્ષકોનું વલણ પણ આ દિશા તરફ છે એમ તેમનાં લખાણો અગર કથન ઉપરથી સાફ જણાઈ આવેછે. તેમજ કેળવણી ખરી રીતે આપીએ છીએ કે તેથી હવટી રીતે, તેની ખીજી કસોટી એટલે કે તે લેતાં છોકરાના મનની ચપળતા તેમને સ્પષ્ટદાયક થઈ પડેછે કે નહિ તે પણ તેવીજ ઉપયોગી છે. આ પ્રમાણે ચાલવાથી સ્વાભાવિક રીતે મનની શક્તિ જે ક્રમમાં પ્રગટ થાયછે તે ક્રમે ન અટકાવતાં ઉચ્ચા ખીજા કેટલાક અગત્યના કાલ મળેછે. યુવાવસ્થામાં સુખ મળે એ જાડુ અગત્યનું

છે. પણ આ બાબતનો વિચાર ન કરતાં અમે એટલુંજ કહીએ છીએ કે એટલી અગર કંટાળાથી મન શિક્ષણ ગ્રહણ કરવાને તત્પર થતું નથી, પણ જે બહુવામાં છોકરાંને આનંદ લાગે તો મનની ચપળતા બહુ ઉત્તમ પ્રતિની થાયછે. એ વાત તો બિગાડીજ છે કે જે વાત સાંભળવામાં, વાંચવા માં અગર જેવામાં રસ લાગતો ન હોય તે વાતનું ખરોખર સ્મરણ રહેતું નથી. જે રસ પડતો હોય તો તે વાતનું ગ્રહણ કરવામાં મનશક્તિ જાગૃત થઈ ગુંથાયછે. અને જેમાં રસ ન પડતો હોય તે વાત શીખતાં મનશક્તિ જાગૃત ન થતાં સ્વસ્થ રહેછે, અને બીજા વધારે રસિક વિષયો તરફ લક્ષ હોય છે જેથી કરીને રસિક વાત હોય તેની છાપ મન ઉપર દૃઢ બેસેછે અને નિરસ વાત મનમાં ઠસતી નથી. વળા કોઈ પણ વિષય શીખતાં વિદ્યાર્થીના મનમાં બેદરકારી ઉત્પન્ન થાય તો તેનાં છેવટ પરિણામ બહુ મારાં થાયછે, તે વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. બેદરકારીથી તેનું ધ્યાન વ્યગ્ર થવા માંડેછે, અને પછી અણગમતી બાબત ઉપર પોતાના મનની એકાગ્રતા કરતાં તેને મુશ્કેલી નડેછે. આથી જણાયછે કે કોઈ પણ જાતનું શિક્ષણ કેવા પ્રકારનું છે તેનો આધાર વિદ્યાર્થીઓને તે વિષયનું અધ્યયન કરતાં કેટલો સંતોષ થાયછે તેના ઉપર છે.

વળા નિત્યના પાઠથી મનને સુખ દુઃખ થાય તે ઉપર ઘણા નીતિ સંબંધી પરિણામોનો આધાર છે. રસિક વિષયો શીખી જે છોકરો સુખી થતો હોય તેનો, અને કંટાળા ભરેલા વિષયો શીખવા પડ્યાથી તે બહુવાનું પોતાનામાં સામર્થ્ય ન હોય તેથી ગુરૂની ધમકી, હર્ષરહિત મુદ્રા, અને શિક્ષાથી પીડાતો બીજો છોકરો હોય તેનો મુકાબલો કરશે તો જણાશે કે પહેલાનો સ્વભાવ સારો થતો જાયછે અને બીજાનો ખગડતો જાયછે. કોઈ પણ કામમાં વિજયી અથવા નિષ્ફળ થઈએ તેની મન ઉપર કેવી અસર થાયછે તેનો અને મનનો શરીર ઉપર કેટલો બધો અધિકાર છે તેનો વિચાર કરવાથી જણાશે કે રસિક વિષયોનો અભ્યાસ કરવાથી સ્વભાવ અને તનદુરસ્તી ઉપર કેવી સારી અસર થાયછે અને અરસિક વિષયોનો અભ્યાસ કરવાથી મનમાં ઉદાશીનતા, બીકણપણું અને શરીર પ્રકૃતિમાં હમેશનો બીગાડ

પ્રકરણ ૩ જી.

નીતિની કેળવણી.

કેળવણીનાં ઘોરણોમાં એક મોટી ખામી છે, તેનો તો આપણે બિલકુલ વિચારજ કરતા નથી. શીખવવાના વિષયો પસંદ કરવામાં અને શીખવવાની પદ્ધતિમાં પુષ્કળ ફેરફાર અને સુધારો કરવામાં આવ્યો છે, અને હજુ પણ થતો જાય છે, પરંતુ જે વિષય ખરેખરો જરૂરનો છે તેની તો આવશ્યકતા પણ આપણા સમજવામાં આવી નથી. બાળકોને કેળવણી આપવાનો માબાપનો અને શિક્ષકોનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે તેઓ ખાછળથી સંસારનાં કર્તવ્ય કર્મ કરવાને યોગ્ય થાય. જે બાળતો શીખવવામાં આવતી હોય તે અને તે બાળતો શીખવવાની ઢગ સારી છે કે નરસી તેનો વિચાર કરતાં ઉપરનો હેતુ કૈટલે દરજે પાર પડે છે તે ઉપર લક્ષ રાખવામાં આવે છે. માત્ર પ્રાચીન ભાષાઓજ ન શીખવતાં અર્વાચીન ભાષાઓનું જ્ઞાન પણ બાળકને આપવું જોઈએ; તેનું કારણ પણ એજ કહેવામાં આવે છે કે આલુ ભાષાઓનું જ્ઞાન બાળકને આપવાથી સંસારમાં તે પોતાનાં કર્તવ્ય બજાવવાને વધારે યોગ્ય થશે. વિદ્યાનું જ્ઞાન વધારે આપવાનું કારણ પણ તેજ કહેવામાં આવે છે. સ્ત્રી પુરૂષને સંસાર કેમ ચલાવવો એ બાળતનું કાંઈક જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. પણ માબાપ તરીકે તેમને શું કરવાનું છે તેનો કાંઈ ખતાવવામાં આવતુંજ નથી. ઉપજીવિકા મેળવવાને સારૂ અથાગ શ્રમ લઈ બાળકોને તૈયાર કરવાની જરૂર છે એમ લોકોને લાગે છે. પણ પોતાના બાળકોને ઉછેરી મોટાં કરવા સારૂ કાંઈ પણ જાતની માહિતી મળવાની જરૂર છે એમ તેમને લાગતું નથી. ગૃહસ્થને ઘટે એટલી વિદ્યા સંપાદન કરવામાં આ દેશના તેમજ બીજા દેશના લોકો પુષ્કળ વર્ષ સૂધી શ્રમ કરે છે, અને હાલ કેટલાક દેશોમાં છોકરીઓ પણ ઊંચી જાતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં ઘણાં વર્ષો કાઢે છે; પરંતુ ઘર કેમ ચલાવવું ઇત્યાદી મોટી જવાબદારીની બાળતને સારૂ કાંઈ પણ જાતની તૈ-

ચારી કારવામાં આવતી નથી. લોકો શું એમજ સમજે છે કે આ જવાબદારી આપણે માથે આવી પડવાનો સંભવ ઘણોજ થોડો છે? ‘ખરેખર’ જોતાં એ સંભવ થોડો છે તેમ નથી, પરંતુ તેથી ઉલટું સોમાંથી નવાણું જણાવે માથે એ જવાબદારી આવી પડવાની છે. લોકો શું એમ સમજે છે કે આ ફરજ અદા કરવી એ સહેલું છે? ના, તેમ પણ નથી. સર્વથી કઠણ કામ એ છે. કાઠપણ છોકરો અથવા છોકરી માળાપ તરીકે પોતાની ફરજને પૂરી પાડવાને સ્વશિક્ષણથી યોગ્ય થઈ શકે તેમ છે? ના, તેમ પણ નથી. આ બાબતનું શિક્ષણ આપવાની જરૂર છે એમ લોકોના ખ્યાલમાં આવ્યું નથી એટલુંજ નહિ, પણ આ બાબત એવી કઠણ છે કે તેમાં સ્વશિક્ષણથી વધારે લાભ સાધ્ય થાય તેવું નથી. “કેળવણી કેમ આપવી” આ વિષય આપણી શાળામાં ચાલતાં ધોરણોમાં દાખલ ન કરવાનું કાંઈ પણ વાનખી કારણ બતાવી શકાય તેમ નથી. બચ્ચાંઓને શારીરિક, માનસિક, અને નીતિનું જ્ઞાન યોગ્ય રીતે કેમ આપવું એ માહિતી ઘણીજ અગત્યની છે એમ અમે કબુલ કરીએ છીએ તેનાં બે કારણો છે; એક તો માળાપની જાતનું સુખ તેના ઉપર આધાર રાખે છે, અને બીજું એકે તેમનાં છોકરાં અને દૂરવંશજોના ખાસ ગુણો અને જીંદગી ઉપર તેની અસર થાય છે. દરેક સ્ત્રી અને પુરૂષને જે જે કેળવણી આપવામાં આવે છે તેમાં છેવટનો આ વિષય હોવો જોઈએ. સંતતિ ઉત્પાદન કરવાની શક્તિ આવી એટલી શારીરિક પુષ્તતા આવી એમ સમજાય છે. તેમજ જન્મેલાં બાળકોને ઉછેરવાની શક્તિ આવી એટલે એ માનસિક પુષ્તતા પ્રાપ્ત થઈ એનું ચિન્હ છે. જેમાં બધા વિષયોનો સમાવેશ થાય છે, અને તેથી જે વિષય કેળવણીના ક્રમમાં મુખ્ય વિષય ગણવે જોઈએ તે વિષય કયો? તો ‘કેળવણી આપવાની કલ્પના અને પ્રયોગ’ એજ છે.

આ વિષયનું શિક્ષણ નથી મળતું તેથી છોકરાંઓને કેમ ઉછેરવાં અને તેમને નીતિજ્ઞાન કેમ બતાવવું એ બાબતોમાં ઘણી ખેટકારક ખામીઓ રહે છે. આ બાબતનો માળાપ વિચારજ કરતાં નથી; અને કદાપિ તેઓ વિચાર કરે તો તેમણે કાઢેલાં અનુમાનો અપકર અને પરસ્પર

વિરૂદ્ધ હોયછે. ઘણુંકરીને છોકરાંઓની સાથે જે વર્તણુંક ચલાવવામાં આવેછે તે અમુક ક્ષણે આવેશમાં જેવી સૂઝી આવે તેવી હોયછે અને સુખ્યત્વે કરીને મા તો ક્ષણ ક્ષણના આવેશને અનુસરીને બચ્ચા સાથે વર્તેછે. હિંદુસ્તાનમાં તો છોકરાં પ્રત્યે બાપની વર્તણુંક પણ ઘણું દરબજે આવેશનેજ અનુસરતી હોયછે. અમુક રીતે બાળકો સાથે વર્તવાથી ક્ષા-યદો થશે તે રીત વિચારપૂર્વક તેમણે નિર્માણ કરી હોય તેમ તો હોતુંજ નથી; પણ દરેક વખતે માબાપની પોતાની સારી કિંવા નરસી મનોવૃત્તિ અગર મનના આવેશ પ્રમાણેજ બાળકની સાથે તેઓ વર્તેછે. અને જેમ મનો-વૃત્તિમાં ફેરફાર થતો જાય તેમ માબાપની વર્તણુંક પણ બદલાતી જાયછે; એટલે કોઇ વખત માનો મિજબજ ગયો હોય અને બાળકે તેને અણ-મમતું કાંઈ કામ કર્યું તો તેને મારવા લેશે, અને જે તે ખુશીમાં હોય અને તેજ કૃત્ય બાળકે કરીથી કર્યું તો બચ્ચાં છે, છોકરાં શું સમજે, એમ ગણી, અગર પોતાનું છોકરું મરતી કરવામાં અથવા અમરથુ જોલવામાં કેવી અપજતા અને હોશિયારી દેખાડે છે એમ ધારી ખુશી થશે અને તેને ઠપકો ન દેતાં ઉલટાં લાડ લડાવશે. મનોવિચાર પ્રમાણે વર્તણુંક મા-બાપ બાળકો સાથે ચલાવેછે. અથવા તો બાળકને કેમ ઉછેરવાં, તેમની સાથે કેમ વર્તવું, તે રીત અથવા તે સંબંધી કોઇ ચાલતા મત તેમના જણવામાં આવ્યા હોય તો તે પરાપૂર્વથી ચાલતા આવેલા તેજ હોય છે; તેને અનુસરીને, અથવા નાનપણમાં તેમને જે વિધું હોય અગર તેમની જેવી બદલાસ થઈ હોય તેનું સ્મરણ રહી જે તેમને સૂઝી આવે તે પ્રમાણે અ-ગર ધરડી ડાશીઓ અને ચાકરડીઓ પાસેથી શીખી લીધેલું હોય તે પ્ર-માણે માબાપ બાળકને ઉછેરતાં તેમની સાથે વર્તેછે. આવી રીત અને આવા મતો અજ્ઞાનપણના સમયમાં ચોછ કાઢેલાં તેજ હોયછે. પોતે અધિકાર કેમ ચલાવવો તે બાળકોમાં લેકોના અભિપ્રાય અને બ્યવહારમાં તેમનું અનુકરણ એ એટલાં બધાં અવ્યવસ્થિત અને ગોટાળા ભરેલાં છે કે તે વિષે “રીચર્” નીચે પ્રમાણે જણાવેછે.

“સાધારણ બુદ્ધિના માણસો પોતાનાં છોકરાંઓને જે જુદી જુદી

જાતની આજ્ઞાઓ ધડીએ ધડીએ આપેછે તેનો સાર શોધીએ તો તે આ નીકળશે:—પહેલાં શુદ્ધ નીતિ આજ્ઞાને શીખવવી; પછી બીજી વાર મિત્ર નીતિ એટલે આજ્ઞા પોતાનો લાભ શોધી શકે તેની તેને જાતાવવી. વળી પાછું એમ કહેવું કે તારો બાપ શું શું કરેછે તે તું જોતો નથી? બાપને પગલે પગલે ગાલ. તે પ્રમાણે આજ્ઞા વર્તવા માંડે એટલે કહેવું કે અમુક કામ તો પુખ્ત ઉપર આવેલાનેજ ધરે, તું દહા આજ્ઞા છે માટે તારે એમ ન કરવું. પાંચમો લુકમ એમ યશ કે દુનિયામાં કંઈ દરજ્જે ચડી નામ કાઢવું જોઈએ. તેથી ઉલટી આજ્ઞા એમ આપેછે કે સંસારિક ઉત્પત્તિથી માણસની ખરી કીમત દરતી નથી પણ પારકાકિક ઉત્પત્તિ થાય તેવાં કૃત્ય કરવાં જોઈએ માટે તારા ઉપર અ-બાપ શુદ્ધરે તોપણ તે મનમાં ન લાવતાં બીજા ઉપર સમભાવ રાખ. પછી પછી તેથી વિરુદ્ધ આજ્ઞા દરમાવવામાં આવેછે, તે એ કે કોઈ તારા ઉપર હાથ નાખે તો શરતનથી અને હીમતથી તારો બચાવ કર. એક વાર એમ કહેછે કે ગરગડ કરીશ નહિ અને બીજી વાર એમ દરમાવેછે કે છોકરાઓએ આગ માં બંધ કરી બેસી રહેવું નહિ જોઈએ. વળી માગાપની આજ્ઞાતમાં રહેવું એવા એક લુકમ, અને તેથી કુલટો લુકમ એમ થાયછે કે તું તારી મેળે બધું સંસાર વ્યવહારિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે. આવી રીતે ધડીએ ધડીએ પોતાની આજ્ઞાઓ બદલાતી અને એકતરફી તેમજ ઘણી સુદૃઢ સૂઝી ટકે નહિ એવી હોયછે. આ વાત છોકરાને નજરે પડવા દેતા નથી. બાપની બ્યારે આવી રિથિતિ ત્યારે માની તો કહેવાનીજ શી. નાટકની રંગબૃમિ ઉપર વિદુપક આવી જિભો રહ્યા અને તેને પૂછવું કે તારી બગલમાં શાનાં પોટલાં છે? ત્યારે તેણે ઉત્તર આપ્યો કે એક બગલમાં લુકમોનું પોટલું છે અને બીજા હાથમાં રૂ લુકમોનું પોટલું છે. એવા વિદુપકની ઉપમા પણ તેને અપાય તેમ નથી. તેને (માને) તો હજાર હાથવાળો રાક્ષસ કે જેની દરેક બગલમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ લુકમોનું પોટલું હોય તેની ઉપમા આપવી જોઈએ, કેમકે તેની આજ્ઞાઓમાં તો કાંઈ પણ સંબંધ અથવા પ્રમાણ અથવા સ્થાયીપણું હોતું જ નથી.

આવી સ્થિતિ એકદમ બદલાય તેમ નથી; તેમાં ફેરફાર થતાં તો પુષ્કળ વર્ષો જોઈએ. રાજકીય બંધારણ જેમ કાળે કરી પુષ્પ થાયછે તેમ કળવણી આપવાની રીત પણ વખતે વખતે પુષ્પતા પામતી જાયછે, અને થોડી સુદૃઢતામાં તેમાં જાણુવા જોગ વૃદ્ધિ થતીજ નથી. સુધારો ગમે તેટલો ધીમે હોય તોપણ તેવો સુધારો થવા સારું કાંઈ પણ સાધન હોવાં જોઈએ અને તે સાધનોમાંનું એક સાધન અર્થ છે.

અમારો એમ મત નથી કે બધાં છોકરાં સારાંજ જન્મેછે; તથા એમ પણ અમે નથી માનતા કે સારી રીતે તેમને ઉછેરવામાં આવ્યાં હોય તો જેવાં જોઈએ તેવાં તે નીવડે. અમારું એમ માનવું છે કે સારી સંભાળથી આપણી પ્રકૃતિની અપૂર્ણતાઓ ઓછી થાય, પણ તેમનો નિર્ભૂજ નાશ થવાનોજ નથી. પરંતુ જે લોકો આવી મોટી ઉમેદ રાખેછે તેમના ઉપર અમારો ભાવ છે. અમે તેમનો અનાદર મનમાં આણતા નથી, કારણ કે કોઈ પણ બાબતનો ઉત્સાહી આગ્રહ ધર્મોષ લોકોની ઝનુન જેવો બારે થઈ પડે તોપણ તે ગતિ આપનારું એક બળ છે એમ અમારો મત છે, અને તે બળ જરૂરતું છે એમાં પણ કાંઈ સંશય નથી. જે સુધારા દાખલ કરવા માટે પોતે મોટો ઝગડો મચાવ્યોછે તે ખરેખરી જરૂરનોજ છે એમ જો કોઈ ઉત્સાહી મુસદ્દી માનતો ન હોય તો પોતે જે અગવડો વેઠેછે અને શ્રમ કરેછે તે અગવડો વેઠે નહિ અને તેટલો પરિશ્રમ પણ ન કરે. દારૂ પી છાકરા થવું એ દરેક સંસારિક દુઃખતું મૂળ છે એમ જો મદિરાપાન પરિત્યાગીની ખરેખરી ખાત્રી ન થઈ હોય, તો તે મદ્યપાન વિરૂદ્ધ આટલા જુરસાથી મુદ્દ મચાવેજ નહિ. જેમ બીજી બાબતોમાં શ્રમ વિભાગથી મોટું ફળ નીપજેછે તેમ લોકહિત કરવાના ચત્રમાં પણ જો કામની વહેંચણુ થાય તો સારું પરિણામ નીપજે. અને આ પ્રમાણે શ્રમ વિભાગ થાય તેટલા માટે લોકહિત કરનાર જે જૂદા જૂદા માણસો હોય છે તેમના મનમાં પોતેજ કરેછે તે સારું છે એમ સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોવાજો જોઈએ. તેથીજ જે લોકો એમ માનેછે કે સંસારમાં જે અનર્થ છે તેનું જડમૂળ દાઢનાર આપણે તો આવ માનસિક અને નીતિનીજ

કેળવણી છે. તે લોકોની આ એકતરફી હદ ઉપરાંતની અપેક્ષા નિરૂપયોગી છે એમ અમે માનતા નથી. અને કાંઈપણ બાબતમાં તેમના મનના ખરા-પણા વિષે જે પોતાનો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે તે કાંઈ પણ પ્રકારે જતો નથી એ ઠીકજ છે. નીતિશિક્ષણની કાંઈ પણ એવી રીત શોધી કાઢવામાં આવે કે તેથી આપણે ધારીએ તેવાં છોકરાં નીવડી શકે. અને એ રીતનાં મૂખ્ય સિદ્ધાંતો માળાપને બતાવવામાં આવ્યા હોય તોપણ આપણો ધારેલો હેતુ સિદ્ધ થવાનો સંભવ થોડો છે. કેમકે એવી રીત સમજી તે વલણ પ્રમાણે અમલ કર્યો હોય તો પુત્ર ઉમરે આવેલાં માણસોમાં કટલીક સુદ્ધિ, ભલા-પણું અને આત્મા સંયમ એ શક્તિઓ હોવી જોઈએ. ખાસ ગુણો કાંઈનામાં પણ નથી. ઘરમાં છોકરાંઓની સંભાળ રાખી તેમને શી રીતે ઉછેરવાં તે બાબતની જે લોકો ચર્ચા કરેછે તેમની એક મોટી ભૂલ એ છે કે તેઓ બધો વાંક છોકરાંઓનોજ છે અને માળાપનો તો બિલકુલ વાંક નથી એમ માની લેછે. કુટુંબરાજ્ય અને દેશરાજ્યની બાબતમાં લોકો એમ સંહજ માની બેસેછે કે અધિકારીઓ બધા સદ્ગુણી, અને દુર્ગુણ અથવા ખોટો માત્ર આધિન રહેનારાઓમાંજ છે. પરંતુ. જે લોકોની સાથે આપણે કામકાજ પડેછે, સંસારમાં જે લોકોની સાથે આપણો સમાગમ થાયછે, તે લોકો કાંઈ પણ ખામી વગરના પરિપૂર્ણ છે એમ આપણા અનુભવ ઉપ-રથી જણાતું નથી. રોજ એક બીજાની નિંદા સાંભળીએ છીએ, મિત્રોમાં માંહોમાંહે કળ્યા ટંટા થતા જોઈએ છીએ; દેવાળુ કાઢનારાઓનાં પોગળ અને લગ્નાડીઓ પ્રસિદ્ધ થાયછે, ત્યારે કોટોમાં ચાલતા ખટલાઓ, અને પોલીસ અમલદારોના રીપોર્ટો જોઈએ છીએ ત્યારે લોકોની સ્વાર્થસુદ્ધિ, અપ્ર-માણિક્યપણું અને પશુત્વ આપણી નજરે વારંવાર આવ્યા વગર રહેતાં નથી. આમ છતાં પણ બ્યારે બાળકને કેમ ઉછેરવાં અને તેમને કેમ સંભાળવાં તેની ચર્ચા કરીએ છીએ અને તેમની ખોડખાંપણુ ગણુવા માંડીએ છીએ ત્યારે આવા દોષિત માણસો પોતાનાં બાળકોની સાથે વર્તવામાં કેવળ નિ-દોષી છે, એમ માની બેસીએ છીએ. પણ આ સ્થિતિ ખરી નથી, કારણકે કુટુંબમાં કાંઈ અવ્યવસ્થા થાયછે ત્યારે છોકરાંઓની હઠીલાઈથી આવું

થયું એમ કહી આપણે ચૂપ બેસી રહેતા નથી પણ ઉલટા માથાપની
 ગેરવર્તણુંક સાર આપણે તેમને ઠપકો દીધા વિના રહેતાજ નથી. એટલે
 આપણે છોકરાંઓનો તેમજ માથાપનો દોષ કાઢીએ છીએ માટે કુટુંબ-
 રાજ્યની ચર્ચા કરતાં એકલાં છોકરાં ઉપર દોષ મૂકવો તે ખરાબર નથી.
 વ્યવહારમાં વખત આવેછે ત્યારે માથાપનો અને છોકરાંઓ એ બેઉનો
 દોષ કાઢીએ છીએ. તેથી તે વિષયની ચર્ચા કરતાં માથાપની પણ ખામી
 છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. અમારું આ કહેવું સામાન્ય રીતે
 બધાં માથાપને લાગુ પડે તેવું છે તેમ નથી. કેટલાંક માથાપો આત્મસંયમી
 અને ભાવિક પણ હોય છે, પણ અમારું કહેવું સામાન્ય રીતે ઘણા
 લોકોને લાગુ પડે તેવું છે. બચ્ચું ધાવે નહિ માટે બે હાથમાં લઇ તેના પર
 ચીકાકા જમ તને ઢંઢોળી નાંખે છે તેવી માતા નીતિનું જ્ઞાન બચ્ચાંને શું
 આપવાની હતી ? ખારણા વચ્ચે છોકરાની આંગળી ચગદાયાથી તે ધ્રુમ
 પાડી જાડે ને રડવા માંડે સારે આંગળી બહાર ન કાઢતાં જે માથાપ છો-
 કરાને મારવા મંડી પડે તેમનામાં ન્યાયબુદ્ધિનો કેટલો અંશ આપણે કદાપી
 શકીએ ? અથવા રસ્તામાં પડી જવાથી છોકરાનો હાથ પગ ભાગે અગર
 ઉતરી જાય તો તેનું ઓસડવેસડ કરવાને બદલે ઘેર જતાંજ તેની પૂજા
 કરે, તેવાં માથાપ છોકરાંને સારી કેળવણી આપશે તેની શી આશા ?
 આવાં માથાપો ઘણાં છે. આવા દાખલા કવચિત્જ બને છે એ વાત
 શું ખરી છે ? આપણા દેશમાં તો ઘણીવાર આવું જોવામાં આવે છે અને
 વાંચનારને પણ એવા પ્રસંગ આવ્યા હશે. આવી સ્થિતિમાં બાળક છતાં
 માથાપની વર્તણુકથી તેને ત્રાસ પણ છૂટ્યો હશે. પશુઓમાં દુઃખથી
 પીડાતાં અને નબળાં હોય તેનો નાશ કરવાની સ્વાભાવિક પ્રેરણા હોય
 છે, તેનો અંશ હજી મનુષ્ય સ્વભાવમાં રહેલો આ ઉપરથી જણાય છે.
 આપણા જાણુવામાં આવ્યું હશે કે વાંદરૂં માંદું પડ્યું તો બીજાં વાંદરાં
 તેનો નાશ કરે છે. તેમજ કાગડા વિષેની પણ તેવીજ વાત જાણુવામાં છે.
 હલકાં પ્રાણીઓમાં આ પ્રેરણા જણાય છે તેનો અંશ મનુષ્ય પ્રાણીમાં રહી
 ગયો તો નહિ હોય ! આવાં દૃષ્ટાંતોથી ઘરમાંની દરરોજની વર્તણુક

અને માથાપની મનોવૃત્તિ કેવી છે તે જણાઇ આવે છે. શરીરના વિકારથી પીડા પામતું છોકરું ચીડાય ત્યારે માએ અથવા બાપે થડ દબને તમાચો લગાવી દીધેલો એવું કોના જોવામાં નથી આવ્યું ? છોકરું પડી જાય ત્યારે કોધના આવેશમાં એક હાથે ટાંગાટાળી ફરી ઊઘડી લેછે અને તે ઉપરાંત મારા પીટ્યા, રડયા, નખોદીઆ ઇત્યાદિક ગાળોની વૃષ્ટિ તેમના ઉપર કરે છે, તે ઉપરથી શું માનો ચીડીઓ સ્વભાવ અને તેને લીધે બાળકની અને તેની વચ્ચે અસંખ્ય કહુઆ થવાનો સંભવ નથી જણાતો ? કઠોર સ્વરથી મોટા ઘાટો કાઢી બાપ છોકરાંને છાનાંમાનાં બેસી રહેવાનું ફરમાવે છે, તે ઉપરથી છોકરાં ઉપર તેનો સમભાવ કમી છે એ શું નથી જણાઇ આવતું ? છોકરાંની વૃત્તિઓ ધડીએ ધડીએ દયાવી દેવામાં આવે છે, તેથી શું છોકરાં ઉપર સમભાવવિકાસની ખામી જણાતી નથી ? જાનોમાનો બેસી રહે, એવી આજ્ઞા પગાવવાથી ચપળ છોકરાના જ્ઞાનતંતુઓ ઉપર માડી અસર થાય છે. તેમજ આગગાડીમાં બેસી મુસાફરી કરતી વખત બારીએ જોવાની છોકરાંઓને સ્વાભાવિક ઇચ્છા થાય છે તે પ્રમાણે બારીએ ઊભાં રહેવા ન દીધાથી તેમને પાછું માડું લાગે છે અને તે બિચારાંની ખરેખરી મજા જાય છે. આવી રીતે હંમેશા દાખી દેવામાં આવે છે તે ઉપરથી છોકરાંની વૃત્તિ ઉપર માથાપનો સમભાવ નથી એ શું જણાઇ આવતું નથી ? ખરી વાત તો એ છે કે બાળકને નીતિનું જ્ઞાન આપતાં અડચણો પડે છે તેનાં કારણનું મૂળ માથાપ અને છોકરાંજ છે. પૂર્વજોના ગુણ અને ખાસીયતો વંશજોમાં આવે છે એ નિયમ ખરો છે એમ સ્પષ્ટપદાર્થવિજ્ઞાનીઓનો મત છે. અને આપણામાં ચાલતી કહેવતો જેવી “ બાપ તેવા બેટા ને વડ તેવા ટેટા ” ઇત્યાદિ ઉપરથી તો આ નિયમનું ખરાપણું આપણે માન્ય કરીએ છીએ. જે આ નિયમનું સત્ય આપણે સ્વીકારીએ તો છોકરાંની ખોડ ખામીઓ માથાપની ખોડ ખામીઓનું પ્રતિબિંબ છે. અને છોકરાંઓના હુર્વિકારો માથાપ વચ્ચે કરે, તે પહેલાં તેમના મનમાં તે હુર્વિકારો છે, તેમનું રામન પ્રથમ કરવું જોઈએ. માટે બાળનિયમનની યોગ્ય કાઢેલી કાષ્ટપણુ રીતનો અમલ થઈ શકે એ

છે, કેમકે માઆપ જોઈએ તેવાં સારાં નથી. આપણો ધારણો હેતુ સિદ્ધ થાય તેટલા માટે રીતો ચોજ કાઢેલી હોય અને એક સરખી રીતે આ યોજનાઓ અમલમાં લાવવા જેટલી માઆપમાં ઉડી નજર, સમભાવ, અને આત્મસંયમન શક્તિ હોય, તોપણ બીજી બાજુતોનો સુધારો થાય તેના કરતાં કુટુંબરાજ્યવ્યવસ્થામાં ઝડપથી સુધારો કરવો એ કાંઈ કામનું નથી એમ કોઈ વાંધો લે. આપણે શું સિદ્ધ કરવાનું છે ? દરેક જાતની કેળવણી આપવાનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે બાળકો સંસાર વ્યવહારમાં પોતાનાં કર્તવ્ય કરવાને યોગ્ય થાય. એટલે સંસારમાં પોતાની વર્તણૂક સારી રીતે રાખી પોતાનો નિર્વાહ કરી શકે એવો નગરવાસી તે બાળકમાંથી તૈયાર કરવો એ કેળવણીનો મુખ્ય હેતુ છે. દુનિઆમાં પોતાનો નિભાવ કરવો એટલે દ્રવ્ય સંપાદન કરવું એમ નથી, પણ કુટુંબનું પાલણપોષણ કરવા જેટલું ઉપાર્જન કરવું. એમ છે તો હાલની દુનિઆની જે સ્થિતિ છે તે સ્થિતિને યોગ્ય થઈ દુનિઆમાં વર્તવું એ જરૂરનું છે. અને કોઈ પણ જાતનું શિક્ષણ આપી આપણા ધારવા પ્રમાણે ઉત્તમમાં ઉત્તમ મનુષ્ય હોવો જોઈએ તેવા ગુણ બાળકમાં આણવાથી તે સાંપ્રતકાળમાં રહેવાને યોગ્ય થશે એ વાત સંશયયુક્ત નથી ? તેના પ્રમાણિકપણાનો વિચાર ધણો તિવ્ર અને સંસારની વર્તણૂક ધણા ઊંચા પ્રકારની હોવાથી સાંપ્રતકાળનો સંસાર વ્યવહાર જોઈ તેને કંટાળો આવે અને તેમાં તેનો નિભાવ થવો કદાચિત્ અશક્ય પણ થઈ પડે. જે શપ્સને આવી રીતે કેળવવામાં આવ્યો હોય તેના સંબંધમાંજ આવું : પરિણામ ધણું સાફ ગણાય. પણ સંસારના તેમજ પછી થનારા જમાનાનો વિચાર કરતાં આવી કેળવણીથી કાંઈ લાભ નથી એમ કહી શકવું પડશે, કારણ કે કેળવણી આપવાનો હેતુ એટલો છે કે સંસાર ચલાવવો, તે તો પાર પડી શકતો નથી. આવી કેળવણીથી જે હેતુ સિદ્ધ કરવાનો તે નિષ્ફળ જાય છે. જેમ દેશનું રાજ્ય રૈયતની સ્થિતિ ઉપરથી બંધાય છે તેમજ કુટુંબનું રાજ્ય પણ આધિન રહેનારાઓની સ્થિતિ ઉપર આધાર રાખી બંધાય છે. આધિન રહેનારાઓના સ્વભાવ તથા પ્રકૃતિ જેવાં હોય તે પ્રમાણે તેમના ઉપર કેવો દાબ રાખવો

જોઈએ તે નિર્માણ થાય છે. દેશના રાજ્યમાં તેમજ કુટુંબ રાજ્યમાં સુધારો માત્ર આધિન રહેનારાની પ્રકૃતિ સુધરે તોજ થઈ શકે છે અને જો પ્રકૃતિમાં સુધારો કર્યા વગર રાજનીતિમાં સુધારો કરવામાં આવે તો સાફ ક્ષણ ન નિપજતાં પરિણામ માહું થાય છે. સંસારમાં પડ્યા પછી છોકરાઓને માથે જે સખ્તાઈ વિતવાની છે તેને માટે તૈયાર થવા સાફ માઆપ અને શિક્ષકો તેમના ઉપર જે સખ્તાઈઓ વાપરે છે તે જરૂરી છે અને શિક્ષકો અને માઆપ છોકરાંઓ ઉપર પૂર્ણ સમભાવ રાખી ખરેખરી વાજખી રીતે વર્તી શકતા હોય તો સંસારમાં પડ્યા પછી ખીજ માણસોની સ્વાર્થ બુદ્ધિને લીધે તેમને જે જે વેઠવું પડે તેનું હુખ છોકરાંને વધારે ભારે લાગે. છોકરાંઓના ઉપર સખ્તાઈ કરી પુષ્કળ મારઠોક કરવાની જે રીત છે તે ઠીકજ છે એમ સાખીત કરી આપતી વખતે આવી દલીલો લોકો વાપરે છે. તેઓ એમ કહે છે કે માઆપ અને શિક્ષકોથી જે સખ્તાઈઓ છોકરાંઓને વેઠવી પડે છે તેથી ખરા સંસારમાં પડ્યા પછી જે આપત્તિઓ આવી પડે તેને માટે છોકરાં તૈયાર થાય છે. આ દલીલ કાંઈક સખળ છે, પણ જે વાત સાખિત કરવાની છે તેની પુષ્ટિ કરવા સાફ પૂરતી નથી; કેમકે પુષ્કળ વયે આળ્યા પછી જે જે સખ્તાઈઓ આવી પડવાની છે અને જે આધિનતા વેઠવાની છે તેના કરતાં નાનપણમાં કાંઈક સારી વર્તણૂક બચ્યાં સાથે ચલાવવી જોઈએ. કારણકે દરેક જાતની કેળવણીનો હેતુ એ છે કે મનુષ્ય જાત મારા માર્ગમાં આગળ વધે. પણ નિશાળે વપરાતી સખ્તાઈથી છોકરાંને જૂલમી રાજ્યને તાખે રહેવાની ટેવ પડે છે અને તેમના સમજવામાં એમ આવે છે કે માત્ર પશુવત્ બળથીજ એક ખીજ નિયમમાં રહી શકે છે અને તે સિવાય ખીજું કાંઈ સાધન નથી. આવી તેમના મનની સમજુત થવાથી હાલની મંડળીની જે સ્થિતિ છે તે કરતાં ઉતરતી સ્થિતિમાં રહેવાને તે યોગ્ય થાય છે. સારાંશ કે કેળવણીનો મુખ્ય હેતુ જે આગળ વધવાનો છે તે પાર ન પડતાં લોકો પાછળ પડતા બચે.

હવે જે કોઈ પણ જાતની નીતિની કેળવણી આપવાની પદ્ધતિ દરાતી હોય તો તે પ્રમાણે વર્તન કરવાથી બાળકો જોઈએ તેવાં તરત સારાં

નીકળતાં નથી; કદાપિ એમ ધારીએ કે એવી સારી પદ્ધતિ હોય તોપણ તે પદ્ધતિ પ્રમાણે અમલ કરવા માખાપ યોગ્ય નથી; વળી એમ ધારીએ કે માખાપ યોગ્ય છે તોપણ સુધારો દાખલ કરવાથી એમની હાલતની સ્થિતી બેતાં દુખદાયક પરિણામ થાય, તો હાલ જે રીત ચાલુ છે તેમાં સુધારો કરવો શક્ય નથી તેમજ ઇચ્છિત પણ નથી, એમ શું સિદ્ધ નથી થતું? આ દલીલનો ઉત્તર એજ છે કે બીજા સુધારા જેમ જેમ થતાં જાય છે તેમ તેમ કુટુંબ રાજ્યમાં પણ સુધારો થવો જોઈએ. વળી આ સુધારો એકદમ નહિ પણ રફતે રફતે થવો જોઈએ. કેવળ ન્યાય અને વાળખીપણાની શિક્ષાઓનો મનુષ્ય સ્વભાવને લીધે વ્યવહારમાં પૂરતો અમલ નહિ થાય અને સ્વાર્થનું બળ વિશેષ રહેશે, કેમકે છોકરાં, માખાપ, અને આખી મંડળી હજી પૂર્ણ દશાએ પહોંચેલી નથી. આખા મનુષ્યવર્ગની પ્રકૃતિ સુધરે સારેજ શુદ્ધ, ન્યાયી અને પ્રમાણિક રીતે વર્તી શકાશે. આવો જવાબ સાંભળી અમારો પ્રતિપક્ષી એમ પ્રત્યુત્તર આપે કે કુટુંબરાજ્ય ચલાવવાને સર્વોત્કૃષ્ટ ધોરણ ઠરાવી મૂકવું એ વ્યર્થ છે. સાંપ્રત-જમાનાના વ્યવહાર કરતાં ધણીજ આગળ વધેલી રીતો દાખલ કરવામાં કાંઈ પણ લાભ નથી; પણ અમારું કહેવું એમ છે કે દેશરાજ્યની નીતિમાં ખરેખરો દોષરહિત શુદ્ધ વ્યવહાર ચલાવવો હાલ અશક્ય છે તો પણ ખરું શું છે એનો નિર્ણય કરવો આવશ્યક છે; કેમકે એ જાણવાથી આપણે જે જે ફેરફાર કરીએ તે ખરા તરફ જ વાળીએ ને તેથી ઉલટી દશામાં જતા ફેરફાર દાખલ કરીએ નહિ. તેજ પ્રમાણે કુટુંબરાજ્યમાં સર્વોત્કૃષ્ટ પદ્ધતિ કયી છે તે જાણી હોય તો તેની નીતિમાં ફેરફાર આપણે સારી પદ્ધતિના રસ્તા ઉપર કરીએ. એવી સર્વોત્કૃષ્ટ પદ્ધતિ નિર્માણ કરવાથી કાંઈ માઠાં પરિણામ થશે એવી કાળજી રાખવાની જરૂર નથી, કેમકે પરાપૂર્વથી ચાલતા આવેલા ક્રમને વળગી રહેવાની માણસની સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ છે અને તેથી એકદમ ફેરફાર કદી પણ થઈ જવાનોજ નથી. જગતચના એવી વિચિત્ર છે કે કોઈ પણ વસ્તુ સારી છે એમ માનવાનો ભાવ માણસના મનમાં પડેલાં ઉત્પન્ન થાય ત્યાર પછીજ તે વસ્તુ સ્વીકારવામાં

આવે છે. અમુક રિવાજ ખોટા છે અને તેને બદલે સારો રિવાજ દાખલ કરવો જોઈએ એવી માણસોની ખાત્રી થાય ત્યારેજ જૂના રિવાજનો તે ત્યાગ કરે છે, અને નવો રિવાજ દાખલ કરે છે. આવી સ્થિતિ હાલ આપણાં જોવામાં આવે છે. વિધવાવિવાહની આવશ્યકતા ધણાકના મનમાં અમલી છે પણ વિધવા વિવાહનો ચાલ સમજે દાખલ થતાં હજી કેટલો વિલંબ છે તે જુઓ. આ પ્રમાણે અમુક ખાતત સારી છે એમ લોકો માને છે અને સમજે છે; તોપણ તેનો સામાન્ય સ્વીકાર થઈ તે પ્રમાણે વર્તન કરવામાં એટલી બધી અડચણો આવે છે કે લોકહિત કરનાર અને તત્વજ્ઞાનીઓની ધીરજ પણ તેમને છોડી જતી રહે છે અને તેઓ નીરાશ થઈ બેસે છે. તેજ પ્રમાણે બાળકને કેમ ઉછેરવાં તેની ઉત્તમ પદ્ધતિ નિર્માણ કરી હોય તોપણ તે પ્રમાણે અમલ થતાં ઘણી અડચણો આવવાની છે અને લોકોને નુકસાનકારક થઈ પડે તેવો એકદમ ફેરફાર થવાની ધાસ્તી રાખવાને પૂરતું સખળ કારણ નથી. હવે તેવી કેળવણીનો ખરો હેતુ શો છે અને તે આપવાની ખરી રીત કયી તેનો વિચાર કરીએ. પહેલાં નીતિની કેળવણીનાં સામાન્ય તત્ત્વો અથવા નિયમો આપીશું અને પછી કુટુંબરાજ્ય ચલાવવામાં ધડીએ ધડીએ માખાપને જે અડચણો નડે છે તે આવી પડે ત્યારે કેમ વર્તવું તેનાં થોડાંક દૃષ્ટાંત આપીશું.

જ્યારે કોઈ છોકરું પડી જાય છે અગર તેનું માથું ભીંત સાથે અથડાય છે ત્યારે તેને દુઃખ થાય છે; અને તે દુઃખ સાંભરે છે ત્યારે તે વધારે સાવધાનીથી વર્તે છે. આ પ્રમાણે વારંવાર અનુભવ થવાથી પોતે હાલચાલ કેમ કરવી તે તેના જાણવામાં આવે છે. જે તે દેવતાના અંગારા ઉપર હાથ મૂકે, અથવા દીવાની જ્યોતને હાથની ઝડપ મારે, અગર જાનું પાણી શરીર ઉપર ઢાળે, તો તેથી જે હાનિ પડે તેની વિસ્મૃતિ તરત થાય નહિ. એક બે વાર આવું થયું એટલે તેના મનમાં એવી તો સજડ ભીતિ પેસી જાય છે કે ગમે તેટલું કરે તોપણ પોતાના શરીરરક્ષણના નિયમ વિરુદ્ધ આચરણ કરતું જ નથી.

આ દૃષ્ટાંતો ઉપરથી કુદરત દેખાડી આપે છે કે નીતિની કેળવણી એ

શું અને તો કેવી રીતે આપવી. શારીરિક દુઃખ અથવા શિક્ષા થાય છે તેમાં એક વાત એ જોવામાં આવે છે કે ગેરવર્તણૂક એટલે સદ્ધિના નિયમનું ઉલ્લંઘન. અને તેથી, યતાં પરિણામ એ સહજ સમજાય એવા રૂપમાં જણાય છે.

જે કૃત્યોની અસર માત્ર શરીર ઉપરજ થવાની છે તેમને સત્ કિંવા અસત્ એ વિશેષણ લોકો સાધારણ રીતે વાપરે છે તે અર્થમાં બાગ્યેજ લાગુ પાડી શકાય; પણ જે થોડોક વિચાર કરીશું તો સમજાશે કે આવાં કૃત્યોના પણ એજ એટલે સત્ અને અસત્ એવા બે વર્ગ પાડવાજ જોઈએ. ગમે તે ધોરણ મનમાં ધારીએ તોપણ જે આચરણનું એકંદર પરિણામ લાભકારી હોય તે આચરણજ સાફ ગણાય છે, અને જેનું પરિણામ હાનીકારક હોય તે ખોટું આચરણ માનવામાં આવે છે. કાંઈ પણ કૃત્યથી છેવટ દુઃખ નીપજે છે કે સુખ મળે છે તે પ્રમાણે તે કૃત્ય સાફ નરતું ગણવામાં આવે છે. મધપાન આપણે ખોટું ગણીએ છીએ તેનું કારણ એ કે તેનું વ્યસન જેને લાગેલું હોય છે તેનું શરીર નિર્બળ અને નિર્ધાત થઈ જાય છે. તેમજ એ વ્યસન કરવાની અને તેના સગાવહાલા તથા આશ્રિતોની નીતિમાં પણ ખિગાડ થાય છે. જેનો માલ ચોરીએ જાય તેને તથા ચોરી કરનાર એ બંનેને ખુશી થતી હોત તો આપણે તેને પાપ ન ગણત. જે દયાળુ અને સારાં કૃત્યોથી મનુષ્ય વર્ગનું દુઃખ વધતું હોત તો તે સારાં કૃત્યો ગણાતજ નહિ. સરકારના કરેલા કાયદા, રાજકીય ઉચલપાચલ અથવા હીલચાલ, લોકહિતાર્થ કરેલી ખટપટ, તેમજ પ્રત્યેક મનુષ્યના કર્મની તુલના કરતાં આપણે એનું છેવટ પરિણામ સુખકારક છે કે દુઃખકારક છે તે ધોરણનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ વાતની પ્રતિતિ કરવી હોય તો કાંઈ પણ વર્તમાનપત્રમાં આવેલું લખાણ અથવા સંસાર વ્યવહારના કાર્ય ઉપર થતી ચર્ચા એ સાંભળો એટલે માલૂમ પડશે કે બધી વાતના સારા નરસાપણાનો વિચાર એ ધોરણ મનમાં રાખી શારીરિક વર્તણૂકના પણ સદ્વર્તણૂક અને અસદ્વર્તણૂક એવા બે ભાગ પાડીએ તો કાંઈ ખોટું નથી.

કેવી જાતની શિક્ષા મળવાથી શારીરિક નિયમ ભંગ થતો અટકે છે તે ઉપર લક્ષ પહોંચાડો. શબ્દના અભાવે શિક્ષા એ શબ્દનો અર્થિયાં ઉપયોગ કર્યો છે, કેમકે શબ્દાર્થ પ્રમાણે જે બદલો મળે છે તે શિક્ષા કહેવાય નહિ. તેથી થતું દુઃખ કૃત્રિમ અને ખીનજરૂરી છે તેમ નહિ; પરંતુ શરીરનું અકલ્યાણ થાય એવાં કૃત્યો અટકાવવાને એ લાભયુક્ત બંધન-દાખ છે. અને જે આવો દાખ ન હોય તો શરીરનો જલદીથી અંત આવી નાશ થાય. આ દંડનું એક ખાસ લક્ષણ એ છે કે કોઈ પણ કૃત્ય થયું કે તેનું અનિવાર્ય પરિણામ જે છે તે થવાનુંજ, એટલે કૃત્ય થયું કે તરતજ તેનું ફળ મળવાનું; પછી તે સાફ કે નરસું. છોકરાંથી કૃત્ય થયું કે તેની આવશ્યક પ્રતિક્રિયા થાયછેજ.

વળી જેવું અને જેટલું નિયમોલ્લંઘન થાય છે તેવી અને તેટલીજ પ્રતિક્રિયા થાય છે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. સહજ આકર્ષિક બતાવ હોય તો દુઃખ થોડું અને ભારે હોય તો દુઃખ પણ ભારે. એટલે દંડ સુલ્લંઘનના પ્રમાણમાંજ થાય છે; વધારે નહિ, તેમ ઓછો પણ નહિ. પગથીઆ ઉપરથી ગોઠમઠાં ખાઈ છોકરું નીચે પડે છે તે પ્રીતી તેવું ન કરે માટે ધટિત કરતાં વધારે શિક્ષા થવી જોઈએ એમ કાંઈ નથી. પણ નિત્યના અનુભવથી ભારે દોષ ક્યા અને હલકા દોષ ક્યા તે તેઓ શીખી લે છે અને પછી તે પ્રમાણે પોતે વર્તવા માંડે છે.

વળી બાળકનું કૃત્ય થયા પછી જે પ્રતિક્રિયા થાય છે તે સતત, પ્રસક્ત, આવશ્યક, અને નિશ્ચત હોય છે. કાંઈ ધમકી બતાવવામાં આવતી નથી, ઘાંટઘાટ કોઈ કરતું નથી, પણ વગર જોડે અને વગર ભૂલે તે પ્રતિક્રિયા થાયછેજ. છોકરું આંગળીમાં સોય ખોસે તો તેને દુઃખ થાય; અને તે પ્રમાણે નોટલી વાર કરે તેટલી વાર તેને દુઃખજ થવાનું. જડ પદાર્થ સંપર્ધે બાળક જે જે વર્તણૂક કરે છે તેમાં આ નિયમ તેને અચળ માલૂમ પડે છે. નિયમ વિરૂદ્ધ વર્ત્યાં કે કોઈ પણ કારણે અથવા દલીલ ન સાંભળતાં તે ઉપર શિક્ષાજ; અને તે વળી છેવટનીજ, એટલે તેના ઉપર અખીલ ડિંવા ખીજી દાદ ફરિયાદ મળેજ નહિ. બાળક સૃષ્ટિના આવા કંટોર પણ લાભકારી

નિયમો સમજી તેની વિરૂદ્ધ ન વર્તવાની કાળજી હમેશાં રાખવા માંડે છે. વળી આ નિયમો બાલ્યાવસ્થામાંજ લાગુ પડે છે તેમ નથી, પણ યુવાવસ્થામાં તેમજ વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ એક સરખી રીતેજ લાગુ પડે છે. કુદરતી કાર્ય કારણોત્તું જ્ઞાન અનુભવથી પ્રાપ્ત કરી લઘુ વયે પહેંચેલા માણસો અને સ્ત્રીઓ ખોટા માર્ગે ચઢતાં પોતાનો પગ પાછો તાણી લે છે. ઘરમાં ચળતી કેળવણી બંધ પડે, અને અમુક કૃત્ય ખોટું છે અને અમુક સાફ છે એવું બતાવવાને શિક્ષકો અથવા માળાપ પાસે હોતાં નથી, તે વખતે જે નિયમો પ્રમાણે બાળક પોતે કેમ વર્તવું જોઈએ તે શિખે છે, તેવાજ નિયમોનો અમલ શરૂ થાય છે. એટલે કૃતિ અને પ્રતિકૃતિના નિયમો એવાં સ્ત્રી પુરુષોને લાગુ પડવા માંડે છે. અમુક કાર્ય કર્યું તેતું અમુક પરિણામ નિષ્પન્નયું, એ રીતે પ્રત્યેક કાર્યનો અનુભવ લઈ પોતાનું વર્તન કેમ કરવું તે તેમના બાળવામાં આવે છે. જુવાન માણસ સંસારમાં રોજગારે વળગ્યા પછી પોતાનો કાળ વ્યર્થ ગુમાવે અને તેને સોંપેલું કામ કમહોશિયારીથી અગર સુસ્તીથી કરે તો ધીમે ધીમે તેને સ્વાભાવિક શિક્ષા મળે છે એટલે તેને કામ ઉપરથી દૂર કરવામાં આવે છે અને કાંઈકે કાળ સૂધી દરિદ્રતાનું દુઃખ તેને વેઠવું પડે છે. જે માણસ ખરોખર નિમેલે વખતે પોતાનું કામ કરતો નથી તેને તુકસાન અને અગવડો વેઠવી પડે છે. કોઈ વેપારી પુષ્કળ નફો ખાવાના લોભમાં માલ મોઢિા વેચે તો તેની દુકાને ગ્રાહકો જતાં અટકે છેજ; અને તેની અતિ લોભની ઇચ્છા નભી શકતી નથી. ઓસડ કરાવવા સારૂ આવનાર દરદીઓની સંખ્યા ઘટે એટલે બેદરકારી વૈધ પોતાના દરદીઓ ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપવા માંડે છે. પૂરેપૂરી તપાસ કર્યા વગર બધા ઉપર વિશ્વાસ રાખી નાણું ધીરનાર, અને વેપારમાં ખર્ચિત લાભ થશે એવી જેની ખાત્રી છે એવો સદાખોર પણ પોતાના અવિચારીપણાથી જે અડચણો પડે છે તેથી શીખામણ પામી પોતાના કામકાજમાં વધારે સાવધાન થાય છે. આવો અનુભવ પ્રત્યેક માણસથી થતો જાય છે. અને સાધારણ ચાલતી કહેવત છે કે ‘ દાઝયું બાળક દેવતાથી કરે ’ એ ઉપરથી કુદરતે નાનપણમાં આપેલું શિક્ષણ અને મોટપણે સંસાર

વ્યવહારમાં મળતું શિક્ષણ એ એ એકરૂપ છે એમ જણાશે. આવી જાતનું શિક્ષણ ઘણું સાદું અને લાભકારી છે એમ લોકો માને છે અને ખોલે છે પણ ખરા. પહેલાં હું અમુક ખોટા રસ્તે જતો હતો પણ ખરેખરો અનુભવ થયો, ખરેખરી વીતી એટલે તે રસ્તો મેં છોડ્યો, એવું હજારોને ખોલતાં આપણે સાંભળીએ છીએ. કોઈ ઉડાગ્ર અને દુરાચારી વિષે ખોલતાં લોકો એમ સાધારણ રીતે કહે છે કે—“ ઘણીએ વાતો કહી, ઘણું ઘણું સમજાવ્યો પણ તે બધું ધુળ ઉપર લીપણ જેવું થયું. છેવટે ખરેખરું વીત્યું, એટલે ભાઈસાહેબ સુધારાના રસ્તા ઉપર આવ્યા.” કોઈપણ કૃતનાં આવશ્ય પરિણામ નીપજે તે વેડચા સિવાય લોકોને સાન આવતી નથી એટલે તે વેડવાજ પડે છે. સ્વાભાવિક પ્રતિક્રિયા એજ સર્વોત્તમ શિક્ષા છે. અને મનુષ્યે ખોળી કાઢેલી શિક્ષા તેવું કામ સારી શકતી નથી, એ વાતની પુષ્ટિ જોઈએ તો શિક્ષા આપવાની જે રીતો થોડી કાઢેલી છે તે કેવી નિષ્ફળ ગઈ છે તેનો વિચાર કરો.

ગુન્હેગારોને શિક્ષા કરવાની અનેક રીતો થોડી કાઢી તેનો કાયદેસર અમલ કરવામાં આવ્યો છે, તે છતાં તે રીતના શોધકોની ધારણા નિષ્ફળ થઈ છે. કૃત્રિમ શિક્ષાથી સુધારો થઈ શક્યો નથી, પણ તેથી ઉલટી ગુન્હાની સંખ્યા વધતી ગઈ છે. ગુન્હેગારને સારે રસ્તે ચઢાવવા જે ખાનગી મકાનો (Reformatories) છે અને જેમાં કુદરતને અનુસરતીજ પદ્ધતિ રાખવામાં આવી છે, તેવાં મકાનોથી કાંઈક સારાં પરિણામ થયાં છે. આ પદ્ધતિ એવી છે કે ગુન્હો કર્યો હોય તેનો સ્વાભાવિક બદલો ગુન્હેગારને મળે છે. મંડળીના રક્ષણને માટે જરૂર હોય તેટલોજ અંકુશ ગુન્હેગાર ઉપર રાખવામાં આવે છે, અને એવા અંકુશમાં રહી તેને પોતાનું પેટ ભરવા સાડા ઉઘમ કરવો પડે છે. જે નિયમથી નાનું બાળક પોતાની ગતિ કેમ કરવી તે શીખે છે તેજ જાતના નિયમથી મોટી વયે આવેલા માણસો કમળે રહે છે અને તેમની સ્થિતિ સુધરે છે. નકારા માણસોને કળજે રાખવાની પદ્ધતિ માણસોએ ખોળી કાઢેલી હોય છે. તે પદ્ધતિ જે કુદરતી નિયમનથી જુદી તરેહની હોય છે તો નિષ્ફળ જાય છે, અને જેમ જેમ તેને મળતી આવતી હોય તેમ તેમ તે સફળ થતી જાય છે.

આ ઉપરથી નીતિની કેળવણીનું મુખ્ય ધોરણ કયું તે આગળ કહ્યું તે ઉપરથી શું જણાતું નથી? જે પદ્ધતિ બાધ્યાવસ્થામાં અને પુખ્ત ઉમરે પહોંચ્યા પછી અનુકૂળ અને લાભકારી છે તેજ પદ્ધતિ શું યુવાવસ્થામાં નિરૂપયોગી છે? ના એમ નથી. ખરૂં અનુમાન તો એજ છે કે ત્રણે અવસ્થામાં તેજ પદ્ધતિ પ્રમાણે આચરવું જોઈએ. જે રીત છંદગીની યુવાવસ્થામાં અને ઉત્તરાવસ્થામાં ખરોખર લાગુ પડેછે તે રીત મધ્યાવસ્થામાં લાગુ નહિ પડે એવું કોઈ પણ કહી શકે? બાળકોને પોતાનાં કૃત્યોનો ખરેખરો બદલો મળે એમ વર્તવાનો માળાપનો ખરેખરો ધર્મ છે એ શું સ્પષ્ટ નથી? બાળકના કૃત્યનુંજ પરિણામ મળવું જોઈએ તે અટકાવવું પણ નહિ તેમ તેની સખાઈમાં એાછું વતું પણ કરવું નહિ; તેમજ તેને ઠેકાણે કૃત્રિમ બદલો ન આપતાં સ્વાભાવિક બદલો જેમ મળતો હોય તેમજ મળવા દેવો. આવી રીત માળાપે રાખવી જોઈએ એ વાત દરેક નિષ્પક્ષપાતી વાંચનાર કબૂલ કરશેજ.

પણ ધણાખરા એમ વાંધો ઊઠાવશે કે માળાપ તમે કહોછો તેમજ કરેછે. બાળકોની ગેરવર્તણુક હોયછે સારેજ માળાપ તેમને શિક્ષા કરેછે. છોકરૂં કહ્યું ન કરે અગર કહ્યું હોય તે ન કરતાં બીજું કરે સારેજ માળાપ તેમના ઉપર ચીડાઈ જઈ તેમને ગાળો દેછે અગર મારફટ કરેછે; અને આથી કરીને બાળકને જે શરીરનું અગર મનનું દુઃખ થાયછે તે તેમની ગેરવર્તણુકનો બદલોજ છે. આ વાત કાંઈ અંશે ખરી છે. છોકરાંનો વાંક પડેછે સારેજ માળાપ ગુસ્સે થાયછે, અને આ પ્રમાણે ગુસ્સે થવાથી ફરીથી તેવું કામ કરતાં તેઓ અટકે છે. ચીડીઆં માળાપ છોકરાંને ગાળો દે છે અગર તેમને ધમકાવે છે અથવા ઘોડા કે તમાચા મારે છે, સારે ખેશક છોકરાંનો કાંઈ વાંક હોયછેજ; અને છોકરાંની દુષ્કૃતિઓનો એ તેમને સ્વાભાવિકજ બદલો મળેછે એમ પણ કેટલેક દરજ્જે કહી શકાય. છોકરાંની અરદાશ કરવાની આ રીત છે તે મુકાબલે ખોટી છે એમ પણ અમારૂં કહેવું નથી; કેમકે કબજે નહિ રહેલા એવા જીવાનીઆઓનાં સ્વછંદી છોકરાંના સંબંધે, તેમજ જે મંડળીમાં આવા નિરંકુશિત માણસોની સંખ્યા

મોટી છે તે મંડળીના સંબંધે, છોકરાંની ષરદાશ કરવાની આ રીત મોટી છે એમ કહેવાય નહિ. અમે આગળ કહ્યું છે કે લોકોની સ્થિતિને અનુસરી જોઈને યદ્ય શક્ય તેટલી સારી રાજકીય તેમજ ખીણ રીતો સંસારમાં નજરે પડે છે, તેમજ જીવલણીની રીત પણ લોકોની પ્રકૃતિ ઉપરજ આધાર રાખે છે. જંગલી માખાપનાં જંગલી છોકરાંને વશમાં રાખવાને તો તે લોકો જે જંગલી રીતો સ્વાભાવિક રીતે વાપરે છે તેવીજ હોવી જોઈએ.

“ જાણના દેવને ખાસડાંની પૂજા ” યોગ્ય છે; કેમકે જે જંગલી મંડળીમાં ઉમરે પહોંચ્યા પછી પોતાનો નિર્વાહ કરવાનો તે મંડળીમાં રહેવા યોગ્ય કરવા સાડ આવી જંગલી રીત ફીકળ છે. પણ તેથી ઉલટું સુધરેલી મંડળીના સુધરેલા લોકો પોતાની ઇતરાજી થોડી જૂલમી રીતે દેખાડશે, એટલે કે તેઓ નરમ ઉપાયજ વાપરશે, અને તે ઉપાય તેમનાં મુશિલ છોકરાંને માટે પૂરતા સખજ હશે. છોકરાંએ કાંઈ ક્યું કે તે બાળત માખાપ પોતાની મનોવૃત્તિ દર્શાવે છે ત્યારેજ તેઓ કાર્ય અને પ્રતિકાર્યનો જે સામાન્ય અને કુદરતી નિયમ છે તેને થોડાં વત્તાં અનુસરે છે. કુટુંબરાજ્યની રીતનું વલણ ખરા રસ્તા ઉપર આવતું દેખાય છે.

પણ જે વાત ધ્યાનમાં રાખવા જોઈ છે. એક તો એ કે હાલની મંડળીની સ્થિતિ એવી છે કે તેમાં કપાટાબંધ ફેરફાર શરૂ થવા લાગ્યો છે, અને જૂના વિચાર અને રિવાજની અને નવા વિચાર અને રિવાજની મોટી લડાઈ મચી રહી છે. તો તેવા સમયમાં જીવલણીની પદ્ધતિ પણ સમયને અનુકૂળ એવી ભાગ્યેજ હોય. જૂના કાળને યોગ્ય એવા મતો સ્વીકારી હાલના જમાનાનાં માખાપ છોકરાંને એવી શિક્ષા કરે છે તેથી તેમના મનનેજ ખોટું લાગે છે; અને છોકરાંના કૃસનો તે સ્વાભાવિક અને ઘંટિત ગદ્દો હોતો નથી એટલે અસ્વાભાવિક અને અયોગ્ય શિક્ષા તેઓ કરે છે એવું ઘણાના અનુભવમાં હશે અથવા છે પણ ખરું. છોકરાના વાંકથી તેના ઉપર ગુસ્સે યઈ ગુસ્સાના આવેશમાં જે ચાર ઘોસો તેને જડાવી દીધા પછી બાપને મનમાં જોઈ આવી દિલગીરી થાય છે; અને માને પણ ઘણી વખત એમ બોલતાં આપણે સાંભળીએ છીએ કે, મૂંઝો પીટયો

અતાડી છે કે આટલો બધો માર ખાયછે. એ ઉપરથી શિક્ષા અસ્વાભાવિક અને અધર્મિત દરી અને એવી શિક્ષા કરનાર પણ તેની અયોગ્યતા જણાયાથી પોતાના મનને જે મારું લાગેલું હોયછે તે જણાવે છે. વળી કેટલાંક માખાપ એવાં હોયછે કે પોતાનાં છોકરાં સારાંજ નીવડવાનાં છે એમ ધારી તેમની સાથે છેક નરમ વર્તણુક રાખે છે. ખીજી બાબત એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે અમુક વાત માખાપને પસંદ પડશે અથવા અમુક વાત નહિ. ગમે એવો છોકરોતે અનુભવ થવાથી જો તેઓ ક્યારે રહેતાં હોય તો તે નિયમન કાંઈ ખડું કામનું કે અગત્યનું નથી. પણ માખાપની સલાહ ન હોય અગર તેમનો ધાક ન હોય તે વખતે છોકરાંની વર્તણુકથી જે પરિણામો તેમને વેડવાં પડે અને નવાં પરિણામોનો તેમને અનુભવ થાય એજ ખડું નિયમન છે. કુદરતના વકીલ તરીકે માખાપ છોકરાંને જે શિક્ષા કરેછે તે ખરેખરી બોધદાયક અને લાભકારક નથી, પણ કુદરતે કરેલી શિક્ષા ખરેખરી બોધદાયક અને ગુણકારક થઈ પડેછે. માખાપ જે કૃત્રિમ શિક્ષા કરેછે તેમાં અને કુદરતના સ્વાભાવિક દંડમાં સર્વદા તફાવત છે, તે ઘોડાંકે દૃષ્ટાંત આપી બતાવીએ છીએ. આથી કેટલીક કિયોગી સૂચનાઓ પણ મળી આવશે.

જે કુટુંબમાં નાનાં છોકરાંનો વસ્તાર હોયછે તે ઘરમાં છોકરાં લાડડાં, રમકડાં વગેરેની દગલીઓ કરી મૂકેછે. તેઓ પોતાનાં રમકડાં આદિ તરફ ચારે તરફ વેરી મૂકે છે. અથવા નળીઆંના કુકા અગર સાંકા વગેરે ઘરમાં લાવી પાયરેલા ખીજાના ઉપર બધે વેરમખેરા નાંખી જાય છે. આવો બધે ક્યારે વેર્યો હોય તે વાળી કાઢવાનું કામ જેને માથે પડવું જોઈએ તેને માથે ન પડતાં ખીજાને માથે આવી પડે છે. ઘરમાં ચાકર હોય તો ચાકર અગર ન હોય તો મોટી છોકરી અગર મા, છોકરાંએ જે બધું વેરમખેરા કરી મૂક્યું હોય તે ઉપાડી ફીક કરી વાશીદુ વાળે છે. આથી જેનો વાંક હોય તેને ફીક કરવાની મહેનત લેવી પડતી નથી. મિજાજ જાય ત્યારે મા વાંક કરનાર છોકરાંને તો ખે આર જાણો દે અગર એક એ ઘોડા આવી નહીં બાબતમાં મારે. પણ કેટલાંક ડાહ્યાં માખાપ જે ખરી રીતછે તે પ્રમાણે વર્તેછે; એટલે કે રમકડાં વેરમખેરા નાંખ્યાં હોય તો તે છોકરાં

પાસે ઉપડાવેછે અને કચરો નાંખ્યો હોય તો તેમની પાસે વળાવે છે. રમકડાં વેરી અસ્થાવ્યસ્થ ક્યો હોય તેની શિક્ષા એજ કે તેમને પાછાં નિયમસર ગોઠવવાની મહેનત છોકરાંને પાસે કરાવવી; વેરી નાંખ્યું હોય તે પાછું સાંભરી એકદું કરી ગોઠવીને મૂકવું પડેછે એ વાતનો અનુભવ બધાને છે. વેપારીને તેમજ ઘરઘણીઆણીને આ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે અને સંસાર વ્યવહાર માટે છોકરાંને લાયક કરવાં એજ કેળવણી આપવાનો હેતુ હોય તો એશક આ વાતનો છોકરાંને અનુભવ કરાવી દેવો જોઈએ. ને છોકરું હઠીલું થઈ આ શિક્ષા માન્ય ન કરે તો કશું ન માનવાની જે છેવટ શિક્ષા છે તે તેને કરવી, એટલે કે બીજાને મહેનત આપવાનું સાધન રમકડાં તે તેને આપવાંજ નહિ. બીજી વખતે છોકરું રમકડાં માગે ત્યારે કહેવું કે રમકડાં રમી રહ્યા પછી તું પાછાં ઠેકાણે મૂકતો નથી તેથી ચાકર માણસને ઉપાડી દેરે મૂકવાં પડેછે અને ચાકરને બીજું કામકાજ થાયું છે; તેને કાંઈ તારાં રમકડાં ઠેકાણે મૂકવા સાઝ રાખ્યો નથી માટે તને રમકડાં રમવા સાઝ નહિ આપું. એવો ઉત્તર આપવો એ સ્વાભાવિક રીતે જે કહેવું જોઈએ તેજ છે. તેમાં કાંઈ વધારે સખાઈએ નથી તેમ નરમાશ પણ નથી; અને છોકરાંનાં મનમાં પણ આ કહેછે તે ખરૂંછે એમ આવ્યા વિના રહેશે નહિ. વળી આ શિક્ષા એવે વખતે થાયછે કે તેથી છોકરાંને ખરેખરું લાગેજ. મનમાં નવી હિતવન્ન ચએલી ઈચ્છા તૃપ્ત થવાની પૂરેપૂરી ઉમેદ હોય અને તે નિષ્ફળ ગયાથી મન ઉપર જે સખળ અસર થાય તેનું પરિણામ વર્તણૂંક ઉપર થયા વગર ભાગ્યેજ રહે. જે આ પ્રમાણે વાંક થયો કે અમલ કરવામાં આવે તો પછી છોકરાંની ખોડ ભાગ્યા વગર રહેવાનીજ નહિ. આમ કરવાથી છોકરાં એક બીજી અગત્યની શીખામણની ધાત શીખે છે, તે એ કે, સંસારમાં મહેનત ક્યો સિવાય ખરૂં મુખ મળતુંજ નથી.

વળી એક બીજું દર્શાવ લઈએ.—બાપ બહાર જાય અગર મા દર્શન કરવા જાય તે વખતે છોકરાં તૈયાર થનાં વાર લગાડેછે ત્યારે તેમના ઉપર કેટલી ઘાંટાઘાંટ કરી મૂકવામાં આવેછે ? છોકરાંનું મન રમતમાં ગુંથાઈ

ગયું હોય તેથી બધાં જવાને તૈયાર થાય ત્યાંસુધી તેમણે લૂગડાં ખહેરવા માંડવાનો પણ પાર આવતો નથી. એવું દરેક વખતે થાય તોપણ તેની યોગ્ય શિક્ષા શી તે સહેજ સૂઝી આવતી નથી. સંસારમાં કેમછે તે જુઓ એટલે માલૂમ પડશે કે જે લાલ મળવાનો હોય તે ખરોખર સમયે તૈયાર ન થવાથી મળતો નથી. આગગાડીમાં ખેશી પરગામ જવાનું હોય તો તે ગાડી જાય ને સ્ટેશન ઉપરથી પાછું આવવું પડે; હરાજી થતી હોય અગર અન્નરમાં કાંઈ નવો માલ વેચાવા આવેલો હોય અને જતાં ઢીલ થાય તો સારી ચીજો વેચાઈ જાય; અથવા ભાપણ સાંભળવા અગર નાટક જોવા જવું હોય અને મોડા જઈએ તો સારી જગાએ ખીજ ખેસી જાય તેથી આપણે ખેસવાને વખતે જગા પણ મળે નહિ. મોડા જઈશું તો અમુક વાનું નહિ મળે, એ ધાસ્તીથી લોકો વખતસર આવી ઊભા રહે છે. ત્યારે આ ઉપરથી શું સમજવું જોઈએ ? જો છોકરો અથવા છોકરી ખરોખર વખતસર ખહાર આવવાને તૈયાર ન હોય તો તેની શિક્ષા એટલીજ કે તેમને ખહાર ફરવા અથવા દર્શન કરવા લઈ જવાં નહિ. આ પ્રમાણે બીજાં કામમાં ખહાર ફરવા જવાનું હોય અગર દર્શન કરવા જવું હોય તે વખતે ખેત્રજીવાર છોકરાંને ઘેર રહેવું પડે એટલે ત્વરા ન રાખવાથી કેટલી મજા ખોતી પડેછે તે તેમના સમજવામાં આવશે. અને ઘણું ફરીતે તો આ ખોડ સુધરશેજ. નકામા ઘાંઠાંધાંટ કરી ગાજો દીધા કરતાં આ પ્રમાણે કરવાથી વધારે સાફ પરિણામ થાય એમાં તો કાંઈ શકેજ નથી.

વળી છોકરાંઓ કાંઈ ભાંગે અથવા ખોઈ નાંખે ત્યારે ગએલી વસ્તુ વગર રહેવાની અગવડ વેઠવી પડે એજ તેમને શિક્ષા. આને લીધેજ પુષ્પ ઉમરના માણસો પોતાની ચીજોની વધારે સંભાળ લેછે. ખોવાએલી અથવા ભાંગેલી વસ્તુ વગર ચલાવવું અગર તેવી ખીજ લાવવાનું ખર્ચ કરવું પડે એજ કારણથી સ્ત્રી પુરુષો સંભાળથી વર્તે છે; અને બાળકને પણ એમના જેવો અનુભવ મળવો જોઈએ. જે નાની વયનાં છોકરાં બેઢિકરાઈનું પરિણામ શું થાય છે તે સમજી શકતાં નથી પણ વસ્તુઓના ગુણ સમજવા સારૂ રમકડાના કકડા કરે છે, તેવાં છોકરાંને આ નિયમ

લાગુ પાડવો એમ અમારું કહેવું નથી; પણ કાંઈક ઉમરે પહેલ્યા પછી મારું તારું સમજવા માટે ત્યારે આ નિયમ લાગુ પાડવો જોઈએ. છોકરાના હાથમાં ચપ્પુ સોંપી શરીરે એટલી ઉમરે તે પહેલ્યું હોય અને પછી તેની પાસેનું ચપ્પુ ખેદરકારીથી તે ભાગે અગર વાડમાં કે ખીજે ઠેકાણે ગદ્ગદતથી નાંખી દે, ત્યારે કેટલાંક લાડ લડાવનારાં અગર અવિચારી માથાપ તેને તેવું ખીજું ચપ્પુ લાવી આપે છે, તેમ કરવું ન જોઈએ; એમ કરવાથી તો છોકરોને એક અગત્યની શીખામણ મળતી અટકે છે. એવું બને ત્યારે આપે છોકરોને સમજાવવું જોઈએ કે ચપ્પુ લાવવા સારૂ પૈસા ખેંચે છે અને મહેનત કર્યા વગર પૈસા મળતા નથી; ચપ્પુ ખોઈ નાંખે અથવા લાગી નાંખે તેવા છોકરા સારૂ વારે વારે નવાં ચપ્પુ આણી આપવાના પૈસા મારી પાસે નથી; અને હવેથી તને આપેલી ચીજોની વધારે સંભાળ લે છે એવી મારી ખાત્રી થશે ત્યાં સુધી તને નવું ચપ્પુ આણી આપીશ નહિ. આવી જાનની શિક્ષાથી છોકરાં ઉડાઉ અને અર્ચાળ થતાં પણ અટકે છે.

ઉપરનાં દર્શાવેલાં અમારું જે કહેવું છે તેની સાબિતી સારૂ જોઈએ તેટલાં સહેલાં અને ધ્યાનમાં ઉતરે તેવાં છે. તે ઉપરથી જે સ્વાભાવિક રીતે ખરેખરો ગુણુ ડરે છે તે અને તેને બદલે જે શિક્ષા છોકરોને કરવામાં આવે છે તે ખેમાં શો નફાવત છે તે સમજશે. આ ઉપર જે નિયમ દહોતા તે આથી વધારે ભારે અને બારીકાઈની બાબતોને કેમ લાગુ પાડવો તે કહેતાં પહેલાં ઘણાખરા કુટુંબમાં હાલમાં જે રીત ચાલે છે તેના કરતાં આ નિયમ કેટલો સારો છે તેનો વિચાર કરીએ.

આ નિયમ પ્રમાણે ચાલવાથી છોકરાંના મનમાં કાર્ય કારણનો વિચાર આવે છે. અને વારંવાર આ નિયમ પગાવાથી આ વિચાર દૃઢ અને પૂર્ણ થાય છે. લોકોના કહેવાથી સારાં અગર ખોટાં કૃત્યો ક્યાં તે જાણવા કરતાં અમુક કૃત્ય સારૂ અગર નરમુ છે એ બ્યારે પોતાથી જ સમજાય ત્યારે વ્યવહારમાં યોગ્ય વર્તન બિનચુક કરતાં આવડેજ. અવ્યવસ્થા કરી નાંખી હોય તો પાછી બધી વસ્તુઓ વ્યવસ્થા સર ગોઠવવાની

ગયું હોય તેથી અધાં જવાને તૈયાર થાય ત્યાંસૂધી તેમણે લૂગડાં ખડેરવા માંડવાનો પણ પાર આવતો નથી. એવું દરેક વખતે થાય તોપણ તેની યોગ્ય શિક્ષા શી તે સહેજ સૂઝી આવતી નથી. સંસારમાં કેમછે તે જૂઓ એટલે માલૂમ પડશે કે જે લાલ મળવાનો હોય તે બરોબર સમયે તૈયાર ન થવાથી મળતો નથી. આગગાડીમાં ખેશી પરગામ જવાનું હોય તો તે ગાડી જય ને સ્ટેશન ઉપરથી પાછું આવવું પડે; હરાજી થતી હોય અગર ખબરમાં કાંઈ નવો માલ વેચાવા આવેલો હોય અને જતાં ઢીલ થાય તો સારી ચીજો વેચાઈ જાય; અથવા ભાપણ સાંભળવા અગર નાટક જોવા જવું હોય અને મોડા જઈએ તો સારી જગાએ ખીજ ખેસી જાય તેથી આપણે ખેસવાને વખતે જગા પણ મળે નહિ. મોડા જઈશું તો અમુક વાતું નહિ મળે, એ ધાર્તીથી લોકો વખતસર આવી જાલા રહે છે. ત્યારે આ ઉપરથી શું સમજવું જોઈએ ? જો છોકરો અથવા છોકરી બરોબર વખતસર બહાર આવવાને તૈયાર ન હોય તો તેની શિક્ષા એટલીજ કે તેમને બહાર ફરવા અથવા દર્શન કરવા લઈ જવાં નહિ. આ પ્રમાણે ખીજ કામમાં બહાર ફરવા જવાનું હોય અગર દર્શન કરવા જવું હોય તે વખતે ખેત્રણવાર છોકરાંને ઘેર રહેવું પડે એટલે ત્વરા ન રાખવાથી કેટલી મજા ખોવી પડેછે તે તેમના સમજવામાં આવશે. અને ઘણું કરીને તો આ ખોડ મુઘરશેજ. નકામા ઘાંટાંઘાંટ કરી ગાળો દીધા કરતાં આ પ્રમાણે કરવાથી વધારે સાફ પરિણામ થાય એમાં તો કાંઈ શકેજ નથી.

વળી છોકરાંઓ કાંઈ ભાગે અથવા ખોઈ નાંખે ત્યારે ગએલી વસ્તુ વગર રહેવાની અગવડ વેઠવી પડે એજ તેમને શિક્ષા. આને લીધેજ પુષ્પ ઉમરના માણસો પોતાની ચીજોની વધારે સંભાળ લેછે. ખોવાએલી અથવા ભાગેલી વસ્તુ વગર ચલાવવું અગર તેવી ખીજ લાવવાનું ખર્ચ કરવું પડે એજ કારણથી સ્ત્રી પુરૂષો સંભાળથી વર્તે છે; અને બાળકને પણ એમના જેવો અનુભવ મળવો જોઈએ. જે નાની વયનાં છોકરાં બેફિકરાઈનું પરિણામ શું થાય છે તે સમજી શકતાં નથી પણ વસ્તુઓના ગુણ સમજવા સાફ રમકડાના કકડા કરે છે, તેવાં છોકરાંને આ નિયમ

લાગુ પાડવો એમ અમારું કહેવું નથી; પણ કંઈક ઉમરે પહોંચ્યા પછી માફ તો સમજવા માટે ત્યારે આ નિયમ લાગુ પાડવો જોઈએ. છોકરાના હાથમાં ચપ્પુ સોંપી શકીએ એટલી ઉમરે તે પહોંચ્યું હોય અને પછી તેની પાસેનું ચપ્પુ ખેદરકારીથી તે ભાગે અગર વાડમાં કે ખીજે ઢેકાણે ગદ્ગદતથી નાંખી દે, ત્યારે કેટલાંક લાડ લડાવનારાં અગર અવિચારી માથાપ તેને તેવું ખીજી ચપ્પુ લાવી આપે છે, તેમ કરવું ન જોઈએ; એમ કરવાથી તો છોકરાંને એક અગત્યની શીખામણ મળતી અટકે છે. એવું બને ત્યારે બાપે છોકરાંને સમજાવવું જોઈએ કે ચપ્પુ લાવવા સાફ પૈસા ખેંચે છે અને મહેનત કર્યા વગર પૈસા મળતા નથી; ચપ્પુ ખોઈ નાંખે અથવા ભાગી નાંખે તેવા છોકરા સાફ વારે વારે નવાં ચપ્પુ આણી આપવાના પૈસા મારી પાસે નથી; અને હવેથી તને આપેલી ચીજોની વધારે સંભાળ લે છે એવી મારી ખાત્રી થશે ત્યાં સુધી તને નવું ચપ્પુ આણી આપીશ નહિ. આવી જનની શિક્ષાથી છોકરાં ઉડાઉ અને ખર્ચાળ થતાં પણ અટકે છે.

ઉપરનાં દૃષ્ટાંતો અમારું જે કહેવું છે તેની સાબિતી સાફ જોઈએ તેટલાં સહેલાં અને ધ્યાનમાં ઉતરે તેવાં છે. તે ઉપરથી જે સ્વાભાવિક દંડ ખરેખરો ગુણુ કરે છે તે અને તેને બદલે જે શિક્ષા છોકરાંને કરવામાં આવે છે તે બેમાં શો તફાવત છે તે સમજાશે. આ ઉપર જે નિયમ કહ્યો તે આથી વધારે ભારે અને બારીકાઈની બાબતોને કેમ લાગુ પાડવો તે કહેનાં પહેલાં ઘણાખરા કુટુંબમાં હાલમાં જે રીત ચાલે છે તેના કરતાં આ નિયમ કેટલો સારો છે તેનો વિચાર કરીએ.

આ નિયમ પ્રમાણે ચાલવાથી છોકરાંના મનમાં કાર્ય કારણનો વિચાર આવે છે. અને વારંવાર આ નિયમ પગાવાથી આ વિચાર દૃઢ અને પૂર્ણ થાય છે. લોકોના કહેવાથી સારાં અગર ખોટાં કૃત્યો ક્યાં તે જાણવા કરતાં અમુક કૃત્ય સાફ અગર નરમુ છે એ જ્યારે પોતાથી જ સમજાય ત્યારે વ્યવહારમાં યોગ્ય વર્તન બિનચુક કરતાં આવડેજ. અવ્યવસ્થા કરી નાંખી હોય તો પાછી બંધી વસ્તુઓ વ્યવસ્થા સરે ગોઠવવાની

મહેનત કરવી પડે છે અને ધીમાશયી અમુક જાતનું સુખ અથવા મોજ
 ભોગવવવાની હોય તે મળતાં નથી; અગર એદિકરાઈથી કોઈ પણ વસ્તુ
 ખોઈએ અથવા ભાગી નાખીએ તો તે વસ્તુ મળતી નથી; એવી જો
 છોકરાને અનુભવ થયો હોય તેને પોતાના કૃત્યનું પરિણામ ભોગવવું પડે
 છે એટલું સમજાય છે અને તે ઉપરથી કાર્ય કરણના સંબંધનું જ્ઞાન પણ
 થતું જાય છે. પણ આવી ઉત્તરું જો છોકરાને માત્ર દપકો દીધો હોય
 અગર ખીટ કોઈ જાતની શિક્ષા કરી હોય એટલે ગાજો દીધી હોય કે
 માર માર્યો હોય તો એવી શિક્ષાથી તેના મનમાં ઘણી વખતે કાળજી
 રહેતી નથી; અને વળી સારાં આચરણ અને નકારાં આચરણ તે શું અને
 તેથી શો લાભ અગર અલાભ થાય છે તેનો અનુભવ તેને મળે તે પણ
 મળતો નથી. દીર્ઘ દષ્ટિવાળા માણસના સમજવામાં આવી પદ્ધતિથી જે
 માફાં પરિણામ થાય છે તે આવેલાં છે અને તેમને એમ પણ જણાયું છે
 કે કૃત્રિમ દંડ અને શિક્ષાઓ કરવાથી નીતિમાં સુધારો ન થતાં ઉત્તરો
 ઘિગાડો થાય છે. કોઈપણ ન કરવાનું કામ કરીએ ત્યારે માખાપ અથવા
 શિક્ષક કદા થાય છે એવું ખાત્યાવસ્થામાં છોકરાંના મનમાં આવવાથી,
 કાર્યકારણનો ખોટો વિચાર તેઓ મોટાં થાય છે ત્યારે તેમના મનમાં
 રહી જાય છે; અને તેઓ એમજ સમજે છે કે જે કરવાની ના કહી હતી
 તે ક્યાંથીજ તેમનો આપણા ઉપર શુસ્સો થતો હતો; તેથી પછી જ્યારે
 માખાપનો અગર શિક્ષકનો ધાક હોતો નથી ત્યારે તે કૃત્યો ન કરવાની
 ભીતિ તેમના મનમાંથી જતી રહે છે, કેમકે તેવું કૃત્ય ન કરવાનું ખરું
 નિયમન એટલે સ્વાભાવિક પ્રતિક્રિયાનું જ્ઞાન તેમને હજી સૂધી થયું નથી;
 તે તો હવે માત્ર કડવા અનુભવથીજ મળવાનું. આ અર્થ બુદ્ધિવાળી
 રીતથી જે પરિણામ નીપજે છે તે વિષે એક ગૃહસ્થ એમ લખે છે કે,—
 જે જીવાન માણસોના મન ઉપર માખાપે સારી વર્તણુક કરી તેની છાપ
 એસાડી નથી તેવા જીવાનીઆઓ શાળામાંથી નીકળી સંસારમાં પડતાંજ
 દરેક જાતના દુર્ગુણોમાં ડૂબે છે. કેમ વર્તવું તેની તેઓને કાંઈ પણ સમજ
 હોતી નથી, કેમકે જે કારણોને લીધે નીતિનું આચરણ કરવું આવશ્યક છે

તે કારણથી તેઓ કેવળ અજ્ઞાન હોય છે; અને જ્યાં સૂઝી તેમને સંસાર સમુદ્રના ખરેખરા અપાટા લાગે નહિ ત્યાં સૂઝી તેઓ મંડળીને ભયંકર થઇ પડે છે.

વળી આ નિયમનો ખીજો લાભ એ છે કે તે ન્યાયથી ભરપૂર છે અને છોકરાંના મનમાં તેનું ન્યાયીપણું આવ્યા વગર રહેતું નથી. પોતાના દુર્ધર્તનથી જે સ્વાભાવિક દંડ વેઠવો પડે છે તે કરતાં વધારે શિક્ષા થતી નથી. તેમના મનમાં એમજ થાય છે કે અમને થટે તેવો બદલો મળ્યો છે. એમાં કાંઈ ખોટું નથી. પણ જેમને કૃત્રિમ શિક્ષા કરવામાં આવે છે તેમના મનમાં એમ ડાઘ રહે છે કે મારા ઉપર જેવાજાળી જૂલમ ગુજર્યો છે. આનું એક દૃષ્ટાંત લઈએ; એક છોકરો લૂગડાની દરકાર ન રાખતાં વાડમાં પેસે અગર કાદવમાં દોડે. આ છોકરાને જો માર્યો હોય તો તેના મનમાં એમ આવશે કે મને અયોગ્ય શિક્ષા કરવામાં આવી છે; અને તેથી પોતે કરેલા દોષનો પરતાવો ન કરતાં થએલી શિક્ષા મનમાં ધોળ્યા કરવાનો. પરંતુ તેણે જે તુકસાન કર્યું હોય તે તેની પાસે ઠીક કરાવ્યું હોય-બગડેલાં લૂગડાં તેની પાસેજ ધોવરાંવ્યાં હોય અગર વાડના કાંટાથી કાઢેલાં લૂગડાં તેનીજ પાસે સંધાવ્યાં હોય-તો તેના મનમાં એમ ખચિત આવશે કે તેને પોતાને જે મહેનત કરવી પડે છે તે પોતાનાજ કૃત્યનું દ્રવ્ય છે. આ પ્રમાણે ઘણીવાર કરાવીએ તેમ છતાં પણ છોકરો લૂગડાં બગાડે અથવા કાઢે તો પછી માળાપ પોતાના નિયમ પ્રમાણે તે લૂગડાં જોટલા દિવસ ચલાવવાનાં હોય તેટલા દિવસ વિત્યા સિવાય નવાં લૂગડાં કરાવી આપવાની ના કહે અને તેથી સારે ટાણે બહાર જવા આવવા સાડ પહેરવા જેવાં લૂગડાં તે છોકરા પાસે ન હોય તેથી તેને ઘેર રહેવું પડે સારે તેના મનમાં તે શિક્ષા તેને ઘણીજ લાગશે. આવી શિક્ષા ભોગવવાનાં કારણો તેના સમજવામાં આવ્યા વગર રહેવાનાંજ નહિ. અને તેથી તેના ઉપર ગુજરેલી શિક્ષા જૂલમી અગર અન્યાયી છે એમ તેને કદાપિ લાગનાર નથી, પણ પોતાનાજ વાંકનો બદલો વેઠવો પડે છે એમ તેના મનમાં આવશેજ.

વળી આ રીત પ્રમાણે ચાલવાથી માળાપ અને છોકરાંનો પીત્તો

ઉક્ષવાનો સંભવ થોડો છે. પોતાની દુર્વર્તણુંકને માટે છોકરાંને સ્વાભાવિક દુઃખ વેઠવું પડે તે ન વેઠવા દેતાં માળાપ તેમને ખીજી રીતે શિક્ષા કરેછે. તેથી ખમાણું નુકસાન થાયછે. માળાપ આ અધિકાર પોતાના હાથમાં લેછે ત્યારે તેઓ કુટુંબરાજ્યમાં અનેક કાયદા અને અનેક પ્રકારના નિયમો તથા આજ્ઞાઓ કરે છે. આ નિયમો ધજાવવામાં તેમનો અધિકાર અને ઉપરીપણું રહેવાતું; નહિતો છોકરાં પછી તેમને ગણશેજ નહિ એમ તેઓ સમજે છે. અને એ નિયમો છોકરાંએ તોડ્યા કે પછી તેમનું પોતાનું અપમાન તેમણે કર્યું એમ માની લઈ તેમના ઉપર ક્રોધે ભરાય છે. વળી છોકરાંના વાંકની શિક્ષા છોકરાંએજ વેઠવી જોઈએ, તે તેમના ઉપર ન નાંખતાં પોતાના ઉપર ખેંચી લે છે. એટલે છોકરાંના વાંકને સાફ માળાપને વધારે શ્રમ કરવો પડે છે. અથવા વધારે ખર્ચ કરવું પડે છે. તેમજ જે સ્વાભાવિક શિક્ષા છોકરાંઓના કૃત્યને લીધે તેમને ભોગવવી પડે છે, તે શિક્ષા કરનાર કોઈ તેમને નજરે પડતું નથી તેથી તેમના મનમાં ક્ષણિક અને સુકાળલે થોડી દાઝ ચઢેછે. પરંતુ જે શિક્ષા માળાપ પોતાની જાતે કરેછે તે વિષે છોકરાંના મનમાં એમ રહી જાયછે કે માએ અગર બાપે મને આટલો બધો માર્યો અથવા આટલી ગાળો દીધી; તેથી તેને ઘણી ચીડ ચઢેછે અને તે ચીડ ઘણીવાર મૂંઝી તેના મનમાં રહેછે. છેક બચપણમાં જો આવી રીત રાખી હોય તો તેનાં કેવાં માઠાં પરિણામ થાય તેનો વિચાર કરો. ધારો કે બચ્ચાંના અજ્ઞાનથી તેમના શરીરને જે દુઃખ થાયછે તે દુઃખ માળાપથી લેવાતું હોત અને તે દુઃખ પોતે ખમી છોકરાંને તેમની ગેરવર્તણુંક બદલ ખીજી શિક્ષા પોતે કરી શકતાં હોત. જેમકે ઉના પાણીની દેગડી પાસે જવાની ના કહ્યા છતાં કોઈ છોકરું બ્યારે ત્યાં જઈ ઉતું પાણી પોતાના શરીર ઉપર ઢોળે ત્યારે તે ઉના પાણીનો ડામ માળાપથી પોતાના શરીર ઉપર લેવાતો હોય તો તે પોતાના શરીર ઉપર લઈ છોકરાંને એક ઘોઠો મારે અને તે પ્રમાણે બધી બાબતમાં કરે, તો છોકરાંને દરરોજ જે જે થાય તે પોતાને માથે તાણી લેવાથી માળાપને વધારે ગુસ્સો નહિ ચઢે ? અને તેથી છોકરાં અને માળાપ એ બેઉનાં મન ઉકળેલાં શું નહિ

રહે ? તોપણ આરીઝ રીતે માળાપ પાછળથી વનંછે. છોકરાઓ બેદિદરા-
દ્વધી અથવા જાળી જોઈને પોતાની બેનનું રમકડું બાળું તો તેને મારેછે
અને નનું રમકડું આણી આપવાને પોતે પેસા ખર્ચ કરેછે. આમ કરવાથી
વાંકે કરનારને દૈનિક શિક્ષા કરી સ્વાભાવિક બરી શિક્ષા પોતે ભોગવેછે,
અને તેથી જાપનો અને છોકરાનો મિત્રન નકામો નવેછે. જો તે રમકડું
પોતે છોકરા પાસેથી બરી લીધું હોય તો બેમાંથી એકને પણ આટલી બધી
દાઝ મટે નહિ. નારે ખર્ચેન રમકડું આણી આપીશ એમ છોકરાને
કહી તેના હાથખર્ચને સાફ ને પેસા આપવાના હોય તેમાંથી તે આણી
આપવામાં આવે તો આટલી બેદિલી ચાલ નહિ. બધા માણસો છોકરાને
હાથખર્ચ આપેછે એમ નથી, પણ તેમના તરફનું હમેશાનું કાંઈ
ખર્ચ સર્વને હોયછે ખરું. તેઓ નિશાળે જતાં હોય તો ખાવાનું, ક્ષેવા
સાફ પેસા આપીએ છીએ, તે થોડા દલાડા નહિ આપીને તેનુંજ રમકડું
આણી આપવામાં આવે તો તેમને એમ લાગે કે અમારા વાંકને લીધે
અમને ને મળતું જોઈએ તે ન મળતાં ખીલનું નુકસાન કર્યું તે તેમાંથી
બરી આપવામાં આવેછે. ટૂંકામાં તેમના કૃત્યનો સ્વાભાવિક બદલો
તેમને મળ્યો જોઈએ, તે મળેથી પ્રકૃતિ કાયમ રહેછે; કેમકે તેમના
સમજવામાં આવે છે કે ન્યાય પ્રમાણે ને શિક્ષા ઘટે તે મળી છે, અને તે
શિક્ષા માળાપ જતે નથી કરતાં પણ કુદરતી અગોચર રીતે થાય છે.

વળી આનું એક ખીલું ફળ એ છે કે માળાપનો અને છોકરાનો ને
સંબંધ છે તેમાં એક ખીલ જિપર ભાવ વધી માળાપનો અભિચાર વધારે
રહેજો. માળાપને દિવા છોકરાને કોઈ પણ કારણથી ક્રોધ ચઢે અગર
માળાપને છોકરાં ઉપર ગુસ્સો ચઢે તે વિશેષ હાનિકારક છે. ને વસ્તુઓથી
આપણા મનમાં આણુઓ [નાણુથી] થાય તે વસ્તુઓના ઉપર વિચાર-
સંયોજનના નિયમ પ્રમાણે આપણને અપીતિ ઉત્પન્ન થાય છે. અથવા તે ઉપર
જો ખડેસેથી આપણો ભાવ હોય છે તો તે મુકાબલે કમી થાય છે, અગર
તેથી થએલી થોડા અથવા દુઃખ ભારે હોય તો તેમનો કંટાળો પણ આવે
છે. માળાપ ગુસ્સે થઈ જો વારંવાર છોકરાંને મારજૂડ કરે, અને તેમને

વારે ધડીએ ઠપકો દીધા કરે તો તેથી છોકરાંનું મન તેમના ઉપરથી ઉંચું થવાનું અને તેથી તેઓ સામી ઝાંઝ ચઢાવે અગર ઉલટો ગુસ્સો કરે અને બળી મરેલા જેવાં કરે તો પછી માળાપનું તેમના ઉપર જે વહાલ હોય છે તે ઝોઘું થયા વગર રહેજ નહિ. વળી વખતે તેઓ છેકજ અકારાં પણ થઈ પડે. આજ કારણથી માળાપ પ્રત્યે છોકરાંની ખેદીલી અને ક્રોધ ક્રોધ વાર છેકજ અભાવ થએલો એવા દાખલા આપણા જોવામાં ધણા આવે છે; તેમાં પણ બાપ ઉપર ઝોઘો ભાવ અથવા બાપનો કંટાળો એવા દાખલા વધારે મળશે, કારણ કે વાંક પડે ત્યારે શિક્ષા કરવાનું કામ બાપને માથે આવી પડે છે. તેમજ માળાપ છોકરાંને દુઃખરૂપ ગણે છે તેવા દાખલા પણ ઘણાં મળી આવશે. આવી રીતે માળાપ અને છોકરાંનું દિલ એક બીજા ઉપરથી ઉતરી જાય તો સારી નીતિની કળવણી મળે નહિ, એ તો જીધાડું છે. ત્યારે છોકરાંઓ અને પોતાની વચ્ચે આવો વિરોધ થવાનાં જે કારણો હોય તે ખસેડવાની માળાપે બહુજ કાળજી રાખવી જોઈએ. કાંઈ કાર્ય થયું કે પ્રતિક્રિયા થવાની, એ જે પ્રતિક્રિયા આપવાનો કુદરતી નિયમ છે તેજ નિયમ તેમણે પણ પાળવોજ જોઈએ. આમ કરવાથી બાળકને શિક્ષા કરવાનું કામ તેમણે માથે લીધું છે, તેમાંથી તેઓ મુક્ત થશે, અને છોકરાં અને તેમને એક બીજા ઉપર ક્રોધ અને અભાવ થવાનો સંભવ પણ જતો રહેશે.

ક્રિયા દરાઈએટલે તેની પ્રતિક્રિયા થઈ સ્વાભાવિક રીતે જે બદલો મળે છે તેનો અનુભવ કરાવી છેક અવ્યવસ્થામાં અને પુષ્પ વયમાં નીતિની કળવણી આપવાની જે કુદરતી રીતિ છે તે વચ્ચે બાલ્યાવસ્થાના સમયને પણ લાગુ પડે છે, એમ આ ઉપરથી જણાય છે. આ રીતિથી કાયદા થાય છે તે નીચે પ્રમાણે—

સારાં અને નકારાં ફળનો સ્વતઃઅનુભવ થાય છે, તેથી સારી વર્તણૂક કથી અને ખોટી વર્તણૂક કથી એનો સચુક્તિજ ખ્યાલ છોકરાંના મનમાં આવે છે; (૨) પોતાનાંજ કૃત્યનું દુઃખદાયક પરિણામ છોકરાંને વેઠવું પડે છે તેથી જે શિક્ષા થાય છે તે વાળખી થાય છે એમ પણ તેમના

સમજવામાં થોડું થણું આવવાનું; (૩) જે શિક્ષા થાય છે તે વાગ્યાની થાય છે એમ સમજવાથી અને વળી તે શિક્ષા કોઈ પણ માણસ તેમને કરતું નથી પણ સ્પષ્ટિચનાના નિયમ પ્રમાણે તે તેમને સોગવવી પડે છે તેથી તેમનો મિજબાન થોડો બગડે છે; અને માયાપ પણ સ્વાભાવિક શિક્ષા બાળકને થતી હોય તે થવા દેવાને વચમાં હાય ન ધાકે એટલીજ પોતાની દરજ્જા છે તે બળવે છે, એથી તેમનું મન પણ સ્થિર અને શાંત રહે છે; અને (૪) આ પ્રમાણે એક બીજા ઉપર ગુસ્સે થવાનું કારણ રહેતું નથી, તેથી માયાપનો અને છોકરાનો સંબંધ વધારે સુખમય અને માતાપિતાનો અધિકાર છોકરાં ઉપર વધારે બળવત્તર થતો જાય છે. .

પણ છોકરાંએ કોઈ બારે ગુસ્સો કર્યો હોય તો શું કરવું? તેમણે કંઈ પૈસા અથવા રમકડું ચાર્યું, અથવા કોઈ છોકરું જૂદું બોલ્યું કે તેણે પોતાના નાના ભાઈને અથવા બેનને માર માર્યો કે ગાળો દીધી તો શું કરવું? એવું બને ત્યારે ઉપર દેશવેલી રીત શી રીતે અમલમાં લાવવી? એમ કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવે. આ પ્રશ્નનો જવાબ દેતા પહેલાં ચોરાંક દર્શાવોને વિચાર કરીએ.

એક ગૃહસ્થ પોતાના સગાને ઘેર રહેતો હતો ત્યારે તેણે તેના છોકરાને ડ્રેગવણી આપવાનું કામ પોતાને માથે લીધું. ઉપર કહી છે તે રીત પ્રમાણે તેણે તે છોકરાને ડ્રેગવવા માંડ્યો. ઘરમાં તેને સીબને અને બદાર દરવા જાય ત્યારે પોતાની સાથેજ તેડી જાય. ત્યારે તે જૂદી જૂદી વનસ્પતિ એકઠી કરે ત્યારે છોકરો છોડ શોધી લાવીને તેને આપે. આ પ્રમાણે તેની સોખનમાં છોકરાને ગમત પણ થતી તેમજ તે બહુતો પણ ખરો. એક દિવસ કોઈ ચીજ ઘરમાં બીજા ઓરડામાં હતી તે તેને બેઠકની હતી તે લાવવાને તેણે છોકરાને કહ્યું; પણ છોકરાનું મન ખીછ કોઈ રમતમાં લાગ્યું હતું તેથી તે ક્ષેવા ગયો નહિ, એટલે એ ગૃહસ્થ છોકરાને ન બીજાનાં પોતે બેઠકે બેઠકે તે ચીજ લઈ આવ્યો અને છોકરાએ ના કહ્યું હતું તેથી તેને માફ લાગ્યું હતું તેજ માત્ર દેખાડી આપ્યું. પછી રાત્રે ઘેર તે નથા પેસે છોકરો માથે રમતા હતા તે પ્રમાણે રમવા સારૂ છોકરાએ ઈચ્છા

ખતાવી તે વખત તેણે તેને પાછો ખસેડ્યો અને તેની ગરવર્તણુકથી નેટલું ખોદું લાગ્યું હતું તેટલુંજ માત્ર પ્રદર્શિત કર્યું. બીજે દિવસે ઊંડવાની વખતે છોકરાએ આવી તેને ઊઠાડ્યો, અને દાતણ કરવાને સાર પાણી વગેરે પણ તેણેજ આણી આપ્યું. પછી એ ગૃહસ્થની પ્રીતિ પુનઃપ્રાપ્ત કરવા સાર બીજું શું કરવું નોંધ્યું તેના તે વિચાર કરવા લાગ્યો, અને તરત ખોલી ઊઠ્યો કે “ મોં લોવાને રૂમાલ નોંધશે તો ” એમ કહી દોડતો નજીક ઘરમાંથી રૂમાલ લઈ આવ્યો. આવું આવું કરીને તેણે પોતાનો પશ્ચાતાપ ખતાવ્યો, અને પોતે એક કામ કરવાની ના કહી હતી તો તેને બદલે બીજાં ઘણાં કામ કરી તેના મનની સમાધાની કરવાની કોશિશ કરવા લાગ્યો. અંતે છોકરાની શુભ વૃત્તિનો જય થયો; હૃદયે શમી. અને આ ગૃહસ્થની મમતા નહોતી તો કેવું ખોદું યાચ એમ સમજવાથી તેના મનની યુજ પણ વધી.

આ ગૃહસ્થ હવે કુટુંબવત્સલ થયોછે અને પોતાનાં છોકરાંને પણ આજ રીતે ઉછેરે છે. તે પોતાનાં બાળકોના મિત્ર તરીકે તેમની સાથે વર્તેછે. સાંજ ક્યારે પડશે ? એમ છોકરાં આતુર થઈ જોયાં કરેછે, કેમકે સાંજે આપા ઘેર આવશે એટલે તેમને ગમત થશે. રવિવારને દહાડે તો તેમને ખૂબ મજા લાગેછે; કેમકે આખો દહાડો આપા ઘેર હોયછે. છોકરાંનો તેના ઉપર સંપૂર્ણ ખ્યાર અને વિશ્વાસ છે તેથી કાંઈ પણ તેમણે કર્યું તેથી પોતાને થએલી ખુશી અથવા નાખુશી તે ખતાવે છે અને તેમને વશમાં રાખવાને આટલુંજ બસ છે. ઘેર આવ્યા પછી કોઈ છોકરાએ મરતી કરી હતી એમ તેના જાણવામાં આવે તો તેથી નેટલી નાખુશી તેને પેદા થાય તેટલીજ નાખુશી મનમાં લાવીને તે પોતાનો ગ્રેમ તેટલોજ કમી છે એમ ખતાવે છે. રીત પ્રમાણે છોકરાંને લાડ ન લડાવે તો તેમના મનને બહુ ખોદું લાગેછે, અને માર મારવાથી રહે તેના કરતાં તે વધારે રહેછે. આ શિક્ષાનો ભય છોકરાંના મનમાં હમેશાં રહેછે અને તે એટલો બધો કે ઘણીકવાર તેઓ પોતાની માને પૂછે છે કે “ બા, આજ તો અમે તોફાન કર્યું નથી કેની ? આજ અમે ડાહ્યાં થયાં છીએ એવું તું અમારા બાપા આવે ત્યારે કહીશ કે નહિ ? ”

એક વખત મોટા છોકરા ને માત્ર પાંચ વરસનો હતો તેણે મા બહાર ગઇ તે વખતે કાંઈ ઉધમાત કર્યો તથા પોતાના નાના ભાઈના વાળ કાતરી નાંખ્યા અને ચપ્પુ વતી પોતાની આંગળી કાપી. આ વાત સાંભળી એટલે સાંજે અને બીજે દિવસે સવારે તેનો બાપ તેની સાથે કાંઈ બોલ્યો નહિ. એથી છોકરાને તરત શિક્ષા મળી એટલુંજ નહિ, પણ મા એક દિવસ ફરીથી બહાર જવા નીકળી ત્યારે તે છોકરાએ તેને વિનવી કે તું બહાર જઈશ નહિ. માએ તેનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તે બોલ્યો કે, તું બહાર જાય અને આગળ જેવું તોફાન કર્યું હતું તેવું થઈ જાય ત્યારે શું કરવું ?

ઉપર ને પ્રશ્ન કાઢવામાં આવ્યો હતો તેનો પ્રત્યુત્તર હેતા પહેલાં આ વાત અમે દાખલ કરી છે તેનું કારણ એટલુંજ કે માબાપ અને છોકરાંની વચ્ચે કેવી જાતનો સંબંધ છે તે જણાઈ આવે. ઉપર કહ્યો તેવો સંબંધ હોય તોજ મોટા ગુન્હા થાય ત્યારે છોકરાંને હાથમાં લઈ કબજે કરી શકાય છે ને તેવા વાંકે ફરીથી ન અને તેમ થઈ શકે છે. ઉપર ને રીત 'કઢી છે તે પ્રમાણે છોકરાં ઉછર્યા હોય તોજ આવો સંબંધ માબાપની અને તેમની વચ્ચે બંધાય છે. પોતાનાં નકારાં કૃત્યનો દુઃખ-દાયક બદલો છોકરાંને સહન કરવા દેવાથી માબાપ અને છોકરાંને વિરોધ થતો અટકે છે એટલું જ નહિ, પણ માબાપ અને છોકરાં એક બીજાને હુશ્મન જેવાં દેખે તેમ પણ થતું નથી. પણ ઉલટું જો પહેલેથીજ ઉપલી રીત રાખી હોય તો માબાપ અને છોકરાંની વચ્ચે ઘાડી મિત્રતા હોય તેવો સંબંધ બંધાય છે.

હાલ છોકરાં માબાપને મિત્ર—શત્રુવત્ દેખે છે. છોકરાંની સાથે જેવી વર્તણૂક ચલાવવામાં આવે, તેમની જેવી બરદાસ થાય, તે પ્રમાણે તેમના મનમાં ત્રિચાર બંધાય છે એમાં કાંઈ શક નથી. માબાપ કોઈ વખતે છોકરાંને અસુક કામ કરવા અથવા ન કરવાની લાલચ આપે છે, અને કોઈ વખત કામ કરતાં અટકાવે છે; કોઈ વખત ધમકાવે અને કોઈ વખતે લાડ લડાવે; કોઈ વખતે હીલી દોરી મૂકે અને કોઈ

વખતે શિક્ષા કરે ! આવી દંગઢાળ વગરની માખાપની રીત હોવાથી તેમના સ્વભાવ વિષે પરસ્પર વિરૂદ્ધ વિચાર છોકરાના મનમાં આવે છે. ‘હું કાંઈ તારી દુશ્મન તો નથી’ એમ મા છોકરાને કહે એટલે છોકરાએ સમજી લેવું જોઈએ કે મારી મા તો મિત્ર છે. હું જે કહું છું અને કંઈ છું તે તારા સારા માટે છે. તારું હિત શામાં રહેલું છે તે હું તારા કરતાં વધારે સમજુ છું. હમણાં તું સમજતો નથી પણ મોટા થઈશ ત્યારે મેં જે કંઈ તે હીક છે એમ તને લાગશે. આવાં આવાં વચનો મા રોજ બોલે છે. પણ છોકરાને રોજ શિક્ષા મળતી જાય છે. અને જે કરવાનું મન હોય તે કરતાં ક્ષણે ક્ષણે પ્રતિબંધ કરવામાં આવે છે. માના મનમાં તેને સુખ મળે તેમ કરવાનું છે એમ કાને સાંભળે છે, પણ માને લાથે તેને થોડું ઘણું દુઃખ સહેવું પડે છે. માના મનમાં ભવિષ્યની વાત હોય છે તે બાળકના સમજવામાં આવતી નથી, અથવા મા જે કરે છે તેથી ભવિષ્યમાં તેને શું સુખ મળવાનું છે તે પણ તે સમજી શકતું નથી, તેથી પોતે જે પરિણામ વેઠે છે તે ઉપરથી બાળક પોતાના મનમાં તુલના કરે છે. અને આથી તેને સુખ મળતું નથી તેથી તેના મનમાં સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. તે એમ ધારવા લાગે છે કે માનું કહેલું તો માત્ર ઉપર ઉપરનું છે. આ વિચાર બાળકના મનમાં આવે તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. બાળકને જે પ્રત્યક્ષ પૂરાવો રોજ મળતો જાય છે તે ઉપરથી તે પોતાના વિચાર બાંધે છે. જો માને પણ આજ પ્રમાણે થતું હોય, માના મિત્રો અને ઝાળખીતા એમ બોલ્યા કરે કે અમે તારા કલ્યાણને સારૂ પ્રયત્ન કર્યા કરીએ છીએ, તારે માટે અમારું મન બહુ ખર્ચાય છે પણ તેની કંઈ પણ કામ કરવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે તેને અટકાવે, તેને ઠપકો દે, બાણ જેવાં વચનો સંભળાવે અને વખતે વખતે તાડન પણ કરતા જાય, એવા મિત્રોના બોલવા ઉપર માનો આદર બહુજ થોડો રહેશે. ત્યારે પોતાની આવી વર્તણૂકથી છોકરાના મનમાં પણ “ મા છો સારૂં સારૂં બોલે; મને શાવશે તે હું કરીશ ” એ વિચાર નહિ આવે એવું શા માટે માની લે છે ?

પણ અમે જે રીતનું પ્રતિપાદન કરવા ઇચ્છીએ છીએ તે એક

સરખી રીતે અમલમાં આવતી હોય અને મા પોતે શિક્ષા કરવાનું કામ હાથમાં ન લેતાં ગિય તરીકે બાળકને એવું બતાવી આપે કે કુદરત આવી આવી તરેહની શિક્ષા કરશે, તો કેટલાં બૂઝાંજર પરિણામ નિષ્પન્નશે તે જુઓ. નાનપણમાંથી આ રીત પ્રમાણે કેમ વર્તી શકાય તે બતાવવા સાર એક સહેલું દર્શાવ લઈએ. પ્રદૂનિ પ્રમાણે છોકરું રમત સાર સજોડણં લઈ બોલ્યાં કરવા માંડે અને તે બજે તે જોવા કરે; સામાન્ય રીતે આવું જોઈને મા તેને ધમકાવી આપે ખસેડશે, પણ જો વિચારશીળ બાઈ હશે તો તે વિચાર કરશે કે છોકરું બળતું સજોડરું એક ગિતે જુએ છે તેનું કારણ એ છે કે તેનામાં સ્વાભાવિક છજાસા જીવન થઈ છે. જો હું તેને અટકાવીશ તો તેને એક જનનું જ્ઞાન મળતું અટકશે. એ વાત ખરી છે કે હમણાં જો છોકરાને સજોડરું નાંખી દેવાનું કહીશ અને દાવા પાસેથી આપે ખસેડીશ તો તે દાઢશે નહિ. પણ તેથી શું ? કાઠકિ વખત તે દાઢયા વગર તો રહેવાનો નથીજ. માટે અગ્નિમાં શો ગુણ છે તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ તે જાણે તો સારું, કેમકે આગળ જતાં તેના દેહના રક્ષણને માટે એ અનુભવ એને બહુ કામનો અને આવશ્યક છે. જો હું એને હાલ અટકાવીશ તો તે વળી પ્રીતી તેવું કરશેજ; અથવા વખતે એથી પણ બારે જોખમનું કામ પણ કોઈ વખત આદરી જોસશે અને તે વખતે તેને રોકનાર પાસે ના પણ હોય. પણ હું હમણાં પાસે બાબી છું તેવામાં જો કાંઈ આંદુ અવળ થયું તો વધારે હરકત ન થતાં હું તેને સંભાળી લઈશ. વળી જો હું એને હાલ અટકાવું તો તે નિર્દોષી છતાં તેને શિક્ષા મળશે, તે એવી કે પોતાની છજાસા તૃપ્ત કરવામાં તેનું મન લાગ્યું છે તે છજાસા તૃપ્ત થતી અટકશે અને તેમ કરવાથી તેને મારા ઉપર કાંઈકે ખોટું એ લાગશે. તેને જે હુઝ થવાનો સંભવ છે તે હુઝનું તેને બાન નથી અને માત્ર તેની ઇચ્છા તૃપ્ત થતી નથી તેથી તે મને તેના હુઝનું મૂળ ગણ્યા વગર રહેવાનો નથી. જે હુઝનો તેના મનમાં ખ્યાલ આવવાનો નથી, તે હુઝથી બચાવતાં તેને ખરેખરું સખ લાગે તેવું હુઝ હું તેના મનને કીશ. અને તેથી હું તેને હુઝ દેનારી છું એમજ તેના

સમજવામાં આવશે. માટે એમ કરવાથી તું દાઝીશ એટલુંજ તેને કહેવું અને ભારે નુકસાન થતું અટકાવવું એજ સારું રસ્તો છે. આ પ્રમાણે વિચાર કર્યા પછી તે છોકરાને કહેશે કે—ભાઈ, તું એમ કરીશ તો દાઝીશ. હવે એમ ધારો કે સજેક્ટું નાંખી ન દેતાં છોકરું ખાળ્યા કરે છે અને છેવટે તેનો હાથ દાઝે છે, તો પરિણામ શું થયું? એક તો જે અનુભવ તેને મળવો અવશ્યનો છે—અને જેમ બને તેમ જલદી અનુભવ થાય તેમ સાઈ—તે અનુભવ તેને મળે છે. ખીજું તેના મનમાં આવે છે કે મા અમુક વાત કરવાની ના કહે છે અગર તું આમ કરીશ તો આવું થશે એવું કહે છે તે મારા પોતાના સારા માટેજ કહે છે. એથી માના વહાલનો તેને અનુભવ થાય છે, તેના કહેવા ઉપર અને તેની મમતા ઉપર તેને ભરોસો ખેસતો જાય છે અને તેથી તેનું હેત મા ઉપર વધે છે. પરંતુ જ્યારે છોકરાના હાથ પગ ભાગવાની અગર ખીજી ભારે ઇજા થવાની ધારતી હોય તે વખતે તો છોકરાંને બળાકારે તેવું કરતાં અટકાવવાની જરૂર પડે છે. આવી મોટી મોટી જોખમની વાતો ખાતલ કરી સહેજસાજ જોખમ થયાનો સંભવ હોય તેમાંથી છોકરાંને બચાવી લેવું નહિ, પણ તું એમ કરીશ તો વાગશે અથવા કુખ થશે, એમ ચેતવવું અને તેમ ન કરવા વિષે માત્ર શિખામણ આપવી. તેમ છતાં તે કાંઈ કરે ને ઇજા વેઠે તો ભલે. આમ કરવાથી તેને માખાપ ઉપર હેત વધશે. માત્ર છોકરાંને જે શિક્ષા અગર ઇજા થવાનો સંભવ હોય તે બતાવવાથી અને થોડું વતું નુકસાન થવાનું હોય તે તેમને સમજાવી તે જે કરતાં હોય તે કરવા દેવાથી, માખાપ તેમનાં મિત્ર છે અને તે જે કહે છે તે ખરું છે એમ માનવું જોઈએ એવો વિશ્વાસ તેમના મનમાં દૃઢ થતો જશે. એથી જલ્દી શિક્ષા કરવાથી માખાપને જે ભૂંડાશ લેવી પડે છે તે તેમને માથે નહિ આવી પડે. તેમજ છોકરાં આખો દહાડો જે કરતાં હોય તે ન કરવાનું કહેવાથી તેમના મનમાં માખાપ ઉપર કંટાળો ઉપજે છે તે પણ ઉપજશે નહિ, પરંતુ તેથી ઉલટું તે બનાવોથી કુટુંબમાં સહેજસાજ કંવેશ થાય છે તે નહિ થાય અને છોકરાંની અને માખાપની એકમેક પ્રત્યે સારી વૃત્તિ

દઢ થતી જશે. એથી, મોટે કહેલું કે અમે તમારાં મિત્ર છીએ, તમારું કલ્યાણ ધર્યોએ છીએ; અને કૃત્ય આ વચનોથી હલકાં હોય, એવું ન બનતાં છોકરાંના જાતિ અનુભવથીજ જણાશે કે માખાપ આપણાં ખરેખરાં મિત્રજ છે. આવો અનુભવ થયો એટલે છોકરાંનો માખાપ ઉપર વિશ્વાસ અને વહાલ વધતાં જશે.

અમે જે કહીએ છીએ તે રીત પ્રમાણે વર્તવાથી માખાપ અને છોકરાંનો એક ખીજ ઉપર સમભાવ વધતો જાય છે, એમ ઉપર કહ્યું તે ઉપરથી જણાશેજ. હવે આપણે આગલા પ્રશ્નનો વિચાર કરીએ.

પહેલું તો અમે સૂચવેલી રીત પ્રમાણે છોકરાંને ઉછેર્યાં હોય તો વિશેષ દોષયુક્ત વાંક છોકરાં કરશે તેવો સંભવ થોડો છે. ખરેખરી રીતે છોકરાંની જરૂદાશ લેવાતી હોય તો તેમના મનમાં સદા બળાયેલપણું રહે નહિ; અને આ બળાયેલપણુને લીધેજ ઘણાં છોકરાં ખોટા માર્ગે ચડે છે. વારંવાર મારજૂડ કરવાથી માખાપ અને છોકરાંમાં એક ખીજથી અજાણપણું અને વિરોધ પેદા થાય છે, અને તેનું પરિણામ એ નીપજે છે કે સમભાવ નાશ પામે છે; અને સમભાવ ન હોવાથી વાંક કરવાનો રસ્તો મોકળો થાય છે. એકજ કુટુંબના છોકરાં એક ખીજને મારે છે તે માત્ર તેમની જરૂદાશ મોટાં માણસો કરે છે તેનું પ્રતિબિંબ છે. છોકરાંની એવી દુષ્ટ વર્તણુકનાં બે કારણો છે; એક તો પ્રત્યક્ષ દાખલો જુએ છે તે, અને ખીજનું શિક્ષા થઈ અગર કપડો મળ્યો તો તેથી મિજબજ ખોટો થાય છે અને તેનું વેર કોઈના ઉપર પણ વાળવું એવી વૃત્તિ થાય છે તે છે. અનુષ્ઠ પ્રકૃતિ એવી છે કે જે ખીજને આપણને ચીડવ્યા હોય અગર આપણું નુકસાન કર્યું હોય તો તેવું કરનાર ઉપર દાઝ કાઢવાનું ન કાંચે ત્યારે પછી તે દાઝનો ઘડો આપણા ખરેખરીઆ અગર કિતરતા ઉપર આપણે દોળીએ છીએ.

બહારથી ચીકાકા આવેલો માણસ પોતાની દાઝ બાહરી ઉપર અગર છોકરાં ઉપર કાઢે છે. તેજ વૃત્તિના જ્ઞેસમાં છોકરાં ચીકાકાં એટલે એક ખીજને મારજૂડ કરી પોતાની દાઝ ઓલવે છે. પણ અમે વળ્યું છે તે નિયમન પ્રમાણે છોકરાંને કેળવ્યાં હોય તો તેથી તેમના મનની વૃત્તિ

સુખી રહે છે અને એક ખીજા ઉપર તેમને વહાલ રહે છે. આવી રીતે ઉછેરવાથી છોકરાં એક ખીજાને મારશાડ કરશે નહિ, અને વધારે દોષવાન વાંક જેવાં કે અસત્ય ભાષણ અગર નાની સૂતી ચોરી તે કરતાં પણ તેઓ અટકશે, એ વિષે કાંઈ શક રહેતો નથી. કુટુંબમાં એક ખીજાનાં મન ઉઠ્યાં હોય ત્યારેજ વાંક વધારે થાય છે. મનુષ્ય પ્રકૃતિનો નિયમ છે કે તેઓને જાતી જાતના સુખની તૃપ્તિ મળતી નથી ત્યારે હલકા સુખ પાછળ દોડે છે. જેઓને સમભાવિક સુખનો અનુભવ નથી તેઓ પોતાનું એકલાનું સ્વાર્થ સુખ શોધે છે. માટે જો છોકરાંનો અને માળાપનો સંબંધ ખરોખર સુખદ હોય તો સ્વાર્થચુદ્ધિથી જે ગુન્હાઓ છોકરાં કરે છે તેની મંખ્યા ઓછી થવાનીજ.

તો પણ જ્યારે આવો કાંઈ વાંક છોકરાં કરે—અને ગમે તેવી કિતમ નિયમન રીત રાખી હોય તો પણ આવા વાંક કરવાનો સંભવ છે—ત્યારે સ્વાભાવિક પ્રતિક્રિયા થવાનો જે નિયમ છે તે પ્રમાણેજ આપણે વર્તવું જોઈએ. અને ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જો માળાપ અને છોકરાં વચ્ચે પ્રેમ અને વિશ્વાસની ગાંઠ બંધાઈ હશે તો બેશક આ રીત પૂરેપૂરી અસરકારક થઈ પડશે. ચોરીનો સ્વાભાવિક બદલો એ જાતનો છે; પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. પ્રત્યક્ષ બદલો એ કે લીધેલો માલ પાછો આપવો. ત્યાંથી રાજ હશે તો તે એટલો જ હુકમ ફરમાવશે કે ખોટું કૃત્ય કર્યું હોય તે સાડું કૃત્ય કરી ધોઈ નાંખવું. છોકરાંએ ચોરી કરી હોય તો ચોરી આણેલો માલ જેવોને તેવો પાછો આપવો અગર જો તે માલ પાછો અપાય તેવું ન હોય તો તેની કીંમત ભરી આપવી અને તે કીંમત છોકરાંના ગજવાખર્ચમાંથી અગર છોકરાં ખાતે જે ખર્ચ કરવા ધાર્યું હોય તે ખર્ચમાંથી અપાવવી. પરોક્ષ પરિણામ એ કે માળાપની ભારે નાખુશી. જે લોકો એટલા સુધરેલા છે કે ચોરી કરવી તે ગુન્હો ગણે છે તે લોકોમાં ચોરી કરનાર ઉપર અત્યંત નાખુશી પેદા થાય છે, પણ ટોચ કહેશે કે માળાપ છોકરાંને ગાળો ભાંડે અથવા ધપા નડાવી દેછે ત્યારે તેઓ પોતાને ચએલી નાખુશીજ પ્રદર્શન કરે છે, માટે તમે સૂચવોછો તે રીતથી કાંઈ જૂઠું જ દળ થશે એમ નથી. અમે આગળ

કપુલ કર્યું છે કે આ રીત કેટલેક દરજ્જે પાળવામાં આવે છે, અને હાલમાં ચાલતી કેળવણી આપવાની પદ્ધતિનું વલણ પણ આ ખરી રીત તરફ જ નતું જાય છે.

વળી સૃષ્ટિનો નિયમ એવો છે કે આવી સ્વાભાવિક પ્રતિક્રિયા જે પ્રમાણે જરૂર હોય તે પ્રમાણે થોડી અગર વધારે થવાની જ. એટલે કે મુકાબલે જંગલી સમયોમાં માળાપ પોતાની નાખુશી ઘણીજ જખરી રીતે બતાવે, કેમકે તેવા સમયમાં મુકાબલે છોકરાં પણ તેવાંજ જંગલી હોય છે. પણ જેમ જેમ જમાનો સુધરતો જાય અને બાળકો પણ સખ શિક્ષા થયા સિવાય નરમ શિક્ષાથી સુધરે એવાં હોય, ત્યારે માળાપ પણ નરમ ઉપાયો લેશેજ. સુધરેલા કાળમાં બાળકો પણ કાંઈ સુધરેલાં હોયજ. પણ અમારો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે માળાપ અને છોકરાંનું એક ખીજ ઉપર જેટલું હેત હોય તેના પ્રમાણમાંજ ભારે દોષવાન વાંક છોકરાં કરે ત્યારે માળાપની નાખુશી થાય. ઇતરાજ એટલીજ શિક્ષા છોકરાંને સારે માર્ગે લાવવા સારૂ બસ થશે. આ વાતની સાખીતી જોઈતી હોય તો તે નજર આગળ જ છે.

કોઈ માણસને ખોટું લાગે એવું કાંઈ આપણે તેને કહ્યું હોય તો તેના ઉપર આપણો જેટલો ભાવ હોય તેના પ્રમાણમાં આપણને પશ્ચાતાપ થાય છે. જેને ખોટું લાગ્યું હોય તેની સાથે આપણને અદાવત હોય અગર તે આ પણે સામાવાળાઓ હોય; તો તેને સંતાપ થયો તેથી આપણને દિલગીરી ન થતાં મનમાં સંતાપ થાય છે. જેનું અપમાન થયું હોય તે તદ્દન અજાણ્યો જ માણસ હોય તો આપણા મનમાં જેટલો ખેદ થાય છે તેના કરતાં જો તેની સાથે આપણો નિકટ સંબંધ હોય તો વધારે ખેદ થાય છે. અને તેથી ઉલટું : જેના ઉપર આપણું અત્યંત વહાલ હોય અને જેને આપણે ખૂબ ચાહતાં હોઈએ તેવા મિત્રનો આપણા ઉપર ક્રોધ થાય તો આપણે તે મહા દુઃખની વાત શું નથી ગણાતા? આજ પ્રમાણે માળાપનો અને છોકરાંનો જેવો સંબંધ તે પ્રમાણે માળાપની નાખુશીનું કારણ થોડું વધુ થવાનું. માળાપ અને છોકરાંના મનમાં એક ખીજ ઉપર ભાવ હોતો નથી

ત્યારે શારીરિક શિક્ષા અગર કોઈક મુખ્યતો અભાવ થશે, એવી સ્વાર્થ બીનિ વાંક કરનાર છોકરાંના મનમાં રહે છે. તેમને આવી શિક્ષા કર્યા પછી અરસપરસ વિરોધ અને આણુગમે થવાથી મુજબતો અભાવ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે પણ જે એવી હલકું માળાપ મિત્ર તરીકે વર્ત્યા હોય અને તેમના ઉપર છોકરાંનો ભાવ સજ્જડ ખેંચે હોય તો આગળ ઉપર એવી વર્તણૂક ફરી ન થાય તેટલા માટે માળાપની નાખુશી એજ પૂરતો અંકુશ છે અને પરિણામે તેનો લાભ પણ સારોજ છે. આપા ખ્યારા મિત્રની આપણા ઉપર કદાચ એમ લાગવાથી મનમાં જે દુઃખ થાય તે શારીરિક શિક્ષાની ગરજ સારે છે અને તેની અસર ઘણી શારીરિક શિક્ષા જેટલી સારી થાય છે. આ રીત પ્રમાણે ચાલવાથી મારજૂડ વગેરે કરવાથી જે ખીક અને ખારીલાપણું મનમાં ઉત્તર થાય છે તે ન થતાં, “માળાપને ખોટું લાગ્યા જેવું આપણાથી થયું તેથી તેમને દિલગીરી થઈ” એમ વિચાર કરીને છોકરાં દિલગીર થાય છે અને એ દિલગીરી થવાનું કારણ ચોતાને હાથે કૃત્રિમ કર્યું તેથી તેમના મનમાં ખરેખરે પરનાવો થાય છે અને કોઈ પણ રીતે વૃદ્ધી મિત્રાચારી ફરી સ્થાપિત કરવાની તેમના મનમાં કિંદા થયા વગર રહેતી નથી. એથી, મને માર્ગો, મારો શો વાંક? મને મારવાનો શો અધિકાર? દર્યાદિ વિચારો કે જે મુન્દાનું મુખ્ય કારણ છે તે છોકરાંના મનમાં કૃત્રિમ ન થતાં, જેથી દોષવાન્ દૃષ્ટો થતાં અટકે એવા પરભાવી વિચારો તેના મનમાં આવે છે, આથી વળગારો કે દૃષ્ટનો સ્વાભાવિક બદલો મળવો જોઈએ એવી જે નિયમન-પદ્ધતિ છે, તે, હલકા તેમજ ભારે વાંક થયા હોય ત્યારે પણ એકસરખી રીતે ઉપયોગી થઈ પડે છે. એ રીતનો અમલ થવાથી મુન્દા રમે છે એટલુંજ નહિ, પણ તે નિરમળ થાય છે.

દૃઢમાં વંચણીપણાનું જગ વંચણી અને નરમાશનું જગ નરમાશ છે. જે છોકરાંના ઉપર માળાપ સમભાવ દેખાટનાં નથી તે છોકરાં સમભાવ વૃત્તિ સ્થિત હોય છે. તેથી હલકું તે પણ અનુપ્ય પ્રાપ્તી છે, તેમને પણ આપણા જેવીજ લાગણીઓ છે, “એવો વિચાર માળાપ મનમાં લાવી છોકરાંની અરદાસ રાખે તો છોકરાંના મનમાં પણ તેવીજ અસર થાય છે.

દેશરાજ્યવ્યવસ્થા કરવામાં ગુન્હા ચમાવવા સાડ જેમ જૂલમ વધારે તેમ ગુન્હા વધતા જાય છે, તેમજ કુટુંબરાજ્યમાં પણ વધારે સંતાપથી ગુન્હા ઘટવાને બદલે વધતા જાય છે, પણ રાજનીતિ નરમ અને ક્ષારવૃત્તિવાળી હોય તો કંટાળા અને શિતુરનાં ઘણાં કારણો કૃપત થતાં નથી એટલુંજ નહિ, પણ પ્રજાની મનોવૃત્તિ પણ એવી સુધરે છે કે તેથી ગુન્હા થવાનો સંભવ કમી થાય છે. લોક નામના નામાંકિત વિદ્વાને એમ અભિપ્રાય સ્પષ્ટાવ્યો છે કે “કેળવણી આપનાં જે સમ શિક્ષા કરવામાં આવે તો તેથી સાફ કળ નીપજતું નથી, પણ કલકું તેથી નુકસાન થાય છે. અને ખીછ બધી ખાખતો સરખી હોય તો જે છોકરાઓ બહુ માર વેડ્યો છે તેઓ સારા માણસ નિવડતા નથી.”

ઉપર અમે લોકનાં મૂળતત્ત્વો જણાવ્યાં અને હવે એ મૂળતત્ત્વો ઉપરથી જે થોડાક મુખ્ય નિયમો નીકળી આવે છે તેનો વિચાર દૃઢમાં કરીએ.

છોકરાં સારાં નીતિમાન છે એમ માની લેવું નહિ. જે જંગલી પ્રજામાંથી તેમની કૃત્તિ થએલી છે તેનાં ખાસ લક્ષણો દરેક સુધરેલા માણસમાં પૂર્વાવસ્થામાં જેવામાં આવે છે. જેમ છોકરાંની આકૃતિ પહેલાં જંગલી મનુષ્યની મુખાકૃતિને મળતી હોય છે, તેમજ તેમની પ્રેરણાશુદ્ધિ પણ જંગલી માણસની પ્રેરણાશુદ્ધિ જેવીજ હોય છે. તેજ કારણથી એક ખીજા ઉપર ફૂરતા કરવી, જૂઠું ખોલવું, ચોરી કરવી, એવી એવી ખાખતો છોકરાંમાં સામાન્ય રીતે જેવામાં આવે છે. અને મુખાકૃતિ જેમ પાછળથી થોડી ઘણી બદલાય છે તેમ ખીજું કંઈ નિયમન ન હોય તોપણ આ મૂળ પ્રેરણા પણ થોડી ઘણી તો બદલાવાનીજ. લોકો સાધારણ રીતે એમ માને છે કે બચ્ચાં નિર્દોષ હોય છે, અને એ વાત કેટલેક દરજ્જે ખરી છે. છોકરામાં કુર્તાન હોતું નથી પણ તેમના મનમાં કુપ્રેરણાઓ તો હોયછેજ. છોકરાંને એકલાં મૂક્યાં હોય છે ત્યારે નિશાળમાં અને ઘરમાં તેઓ એક ખીજા ઉપર ઘાતકીયાણું વાપર્યા વગર રહેતાં નથી. અને જે તેથી પણ નાની ઉંમરનાં છોકરાંને છૂટાં મૂકી દીધાં હોય તો તેમની ફૂરતા વધારે દીથી આવશે.

સારી વર્તણૂકનું ધોરણ બહુ ઊંચું રાખવું એ ડહાપણભરેલું નથી એટલુંજ નહિ, પણ એવી સારી રીતે વર્તવા સાડ તેમને લાલચ દેખાડવી એ પણ સાડ નથી. છોકરાંની બુદ્ધિમાં અકાળિક પકવતાનાં ચિન્હ દેખાય તો તેનું પરિણામ સાડ નીપજતું નથી એમ ઘણા લોકો કયુલ કરે-છે. તેમજ નીતિની પણ અકાળિક પકવતાનું શળ પણ માડુંજ છે એમ સમજવું જોઈએ. જેમ બુદ્ધિની ઉત્તત શક્તિઓ મિશ્ર છે તેમજ નીતિની ઉંચી શક્તિઓ પણ મિશ્રજ છે. તે જે જાતની શક્તિનો પૂર્ણ પ્રકૃતિભાવ થતાં વખત લાગે છે. લાલચ ખતાવી અકાળિક પરિપકવતા મેળવવાની દ્રશિય કરવામાં આવે તો તેથી પરિણામ સારાં થતાં નથી. નાનપણમાં જે છોકરાં ઘણાં સારા, ડાહ્યાં અને વખાણવા લાયક હોય છે તે મોટાં થાય છે ત્યારે બગડતાં જાય છે. અને નાનપણમાં જેઓ સારાં નીવડશે એવી આશાએ ન હોય તેવાં પાછળથી ખરેખરાં સ્તુત્ય નીવડે છે એવું ઘણાના જોવામાં આવ્યું હશે.

એટલા માટે મધ્યમ ઉપાય ચોછ મધ્યમ ક્ષળ મળે તેથીજ આપણે તૃપ્ત રહેવું. ઉંચા પ્રકારની નીતિ ધીમે ધીમે પરિપકવ થતી જાય છે એ નિયમ ધ્યાનમાં રાખીશું તો ઘડીએ ઘડીએ છોકરાંમાં જે અપૂર્ણતા દેખાય છે તેથી અધિરા ન થતાં આપણે તે સહન કરી શકીશું. આ નિયમ ધ્યાનમાં રાખવાથી વારંવાર છોકરાંને ટપકો દેવાની, ધમકાવવાની અને તેમને કોઈ કામ કરતાં અટકાવવાની ઇચ્છા તમારા મનમાં કાંઈકે કંઈ ઉત્પન્ન થશે. અને તમે નહિ ખીજો, નહિ ધમકાવો, અથવા નહિ અટકાવો, તો તેમની બેદિલી થવાનું કારણ પણ જશે.

અમે જે રીત દાખલ કરવા માગીએ છીએ તેનું પરિણામ એ થશે કે કુટુંબરાજ્યનું ધોરણ ઉદાર રહેશે; એટલે દરેક બાળકમાં છોકરાં ઊડે ત્યારથી પાછાં જાંઘે ત્યાં સૂધી તેમની વર્તણૂક સંબંધી માખાપ ઘડીએ ઘડીએ તેમને કહી પોતાને સારો લાગે તે રસ્તે ચાલવાની ફરજ પાડશે નહિ, પણ નાની નાની બાળક છોકરાંને ગમે તે રીતે કરવાને તેઓ સ્વતંત્ર રહેશે, અને તેમ થાય તો તેમાં કાંઈ હરકત પણ નથી. છોકરાં જે કૃત્ય

કરે તેનો સ્વાભાવિક ખર્ચો તેમને મળ્યો છે કે નહિ એટલી બાબત ઉપર માબાપે કશું રાખવું જોઈએ. ફરિયાદ માબાપ છોડ્યાં ઉપર અતિ સખાઈ કરે છે તેવી કરવી જોઈએ નહિ; જેમ અને તેમ છોડ્યાંને અનુભવ મેળવવા દેવો. આમ કરવાથી તમારાં છોડ્યાં જો ગરીબ સ્વભાવનાં હશે તો તેઓ રાંધે ઘેરાં જેવાં, જ્યાં દોરે ત્યાં જાય, જો કહે તે કરે, તેવાં નહિ થાય. અને જો તેઓ આપમતિયા સ્વભાવનાં હશે તો તમારી અને તેમની વચ્ચે જો વિરોધ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે તેવો વિરોધ પણ નિપજશે નહિ.

છોડ્યાંએ કાંઈ પણ કાર્ય કે તેના કૃત્યની સ્વાભાવિક પ્રતિક્રિયા થવી જોઈએ. તેના પોતાના કૃત્યનો ખર્ચો તેને મળવો જોઈએ એટલો નિયમ જો તમે ઘરોઘર અમલમાં લાવશો તો તમારા મિત્રો પર દાબ રહેશે. છોડ્યાંએ કાંઈ પણ ખોટું કામ કર્યું તો તેઓ ફરીથી તેવું ન કરે તેટલા માટે, એટલે તેઓ નીતિને માર્ગે ચડે તે સારૂ થઈ પડે માબાપ પોતાને તાત્કાલિક સૂઝી આવે તે રીતે તેમના ઉપર ક્રોધ કાઢે છે. છોડ્યાંએ કાંઈ નાનો સૂતો વાંકે ક્યોં કે મા ઘોડા જડાવી દે છે, પાંગોળું પકડી તેને દેડાળે છે અગર મહેણાં ઝૂણાં મારવા કે ગાળો દેવા મંડી જાય છે, તેથી શું જણાય છે ? માત્ર એટલું જ કે માનો મિત્રો દેડાળે રહ્યો નથી, અને છોડ્યાંનું કલ્યાણ થાય એવી ઈચ્છાથી તે આમ કરે છે તેમ પણ નથી, પણ પોતાના ક્રોધના આવેશમાં ફરી દે છે. પરંતુ છોડ્યાંએ કાંઈ પણ ગુન્હો ક્યોં કે એકદમ ક્રોધ કરી તેને શિક્ષા કરવા મંડી પડતાં પહેલાં એટલો વિચાર કરવો કે, આ વાંકને માટે સ્વાભાવિક શો ખર્ચો તેને મળવો ઘટે છે અને તે ખર્ચો શી રીતે મળી શકે ? આથી આપણો મિત્રો આપણે ક્યારે રાખી શકીએ છીએ, અવિવેકી ક્રોધનો આવેશ શમે છે, અને ખર્ચું કરવું તે સૂઝી આવે છે.

પણ સ્વાભાવિક રીતે છોડ્યાંને તેમના કૃત્યનો ખર્ચો મળવા દીધો એટલે બસ છે, આપણે કાંઈ બોધવા ચાલવાની જરૂર નથી; એમ સમજી સ્તબ્ધ પૂતળા જેવા આપણે બેસી રહેવું જોઈએ નહિ.

કુદરતના નિયમ પ્રમાણે પોતાના કૃત્યનો બદલો મળી આવે છે એમાં તો કંઈ શક નથી. પણ જાળકના કૃત્યથી પોતાને ખુશી અથવા નાખુશી થએલી હોય તે માખાપે તેને દેખાડી આપવી એ પણ એક સ્વાભાવિક પ્રતિક્રિયા છે, અને છોકરાંને સારે રસ્તે દોરી જવાનું એ એક ધર્મિય નિર્મિત સાધન છે. માખાપનો સાધારણ દોષ એ છે કે તેઓ કુદરતી શિક્ષાને બદલે પોતાની નાખુશી દેખાડી કૃત્રિમ શિક્ષાઓ કરે છે. આ દોષ દૂર કરવો જોઈએ એમ અમારું કહેવું છે. સૃષ્ટિના સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે જે શિક્ષા છોકરાંને થતી હોય તે અટકાવવી અગર પોતાને માથે ખેંચી લઈ માખાપ તેમને કૃત્રિમ શિક્ષા કરે છે તે ભૂલ સુધારી દેવી જોઈએ. સ્વાભાવિક શિક્ષાઓ ન થવા કંઈ કૃત્રિમ શિક્ષા કરવી નહિ જોઈએ, પણ સ્વાભાવિક શિક્ષા થતી હોય તેની સામે સહાયભૂત થઈ કૃત્રિમ શિક્ષા કરવામાં આવે તો કંઈ ખોટું નથી. છોકરાંના કૃત્યથી તેઓને સ્વાભાવિક શિક્ષા તો મળશેજ, પણ તેવાં કૃત્યથી તમારા મનમાં જે દિલગીરી થઈ હોય અથવા રોષ આવ્યો હોય તે પણ તમને ચોખ્ખ લાગે તેવા શબ્દો બોલીને અથવા પસંદ પડતી ખીંછ રીતથી પ્રદર્શિત કરવાં જોઈએ, તમને જે દિલગીરી થશે અથવા રોષ આવશે તે તમારી પ્રકૃતિ પ્રમાણે વધારે ઓછાં હશે, પણ તમને ચોખ્ખ લાગે તેટલીજ દિલગીરી અથવા ગુસ્સો તમારે જતાવવો જોઈએ. તમારા મનની નાખુશી અનિશ્ચય અગર ઘણી લાંબી મુદત સુધી ટકાવી રાખવી નહિ. તેમજ આ નબળા તોરને આધિન થઈ છોકરાને સખ દપકા દઈ અગર માર મારી તેજ ક્ષણે પાછો તેને જોળામાં લઈ લાડ લડાવે છે અને કહે છે કે, કેવો અનાડી છે ! જિયારાએ કેટલો માર ખાધો ! તેમ પણ કરવું નહિ. “ અનિ સર્વત્ર વર્જ્યેન ” એ નિયમ પ્રમાણે અત્યંત દોષ પણ કરવો નહિ, તેમજ ગુસ્સે થયા પછી તરતજ છોકરાને બોલાવી લાડ લડાવી તેના વાંકની માશી કરવામાં આવી છે એમ પણ જતાવી દેવું જોઈએ નહિ. ઘણી નાખુશી જતાવી છોકરાં ઉપરથી તમારું દિલ કિતરી ગયું છે એમ લાંબી મુદત સુધી જતાવવામાં આવે તો નુકસાન થવાનો સંભવ છે. તમારી મિત્રનાની છોકરાને જરૂર નથી અને તે વિના તેને આવે છે

એમ તેને સહવાસ પડી જાય, તો તમારો અધિકાર તેના ઉપરથી ચોંટી જાય જશે. કોઈ પણ જોડ ખામી નહિ એવી પ્રકૃતિનાં માળખા નેટલી નાખી જતાં તેટલી જતાવવાને તમારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

છોકરાંને જેમ બને તેમ થોડા હુકમ કરવા. ખીજે કોઈ રસ્તો ન હોય અગર ખીજા કશાથી કાંઈ જાણ ન થયું હોય ત્યારેજ માત્ર આમ કર, અગર કરીશ માં, એવી આજ્ઞા છોકરાંને કરવી. રીચર કહે છે કે વારંવાર આજ્ઞા કરવામાં માળખા પોતાનું હિત તાકે છે, પણ છોકરાંના કલ્યાણ તરફ તેમની નજર હોતી નથી. મંડળીનું બંધારણ પહેલું શરૂ થયું ત્યારે કાયદાનું ઉદ્ભવન કોઈએ કર્યું તો તેને શિક્ષા કરવાનો હેતુ એટલેજ ગણાતો હતો કે તેણે રાજાની સત્તાનું અપમાન કર્યું; તેનું આચરણ દોષિત હતું માટે શિક્ષા કરવી જોઈએ એમ સમજતા નહોતા. તેમજ ધણું કુટુંબોમાં છોકરાંને શિક્ષા કરવામાં આવે છે તે તેમનો સુધારવાનો હેતુથી નહિ, પણ તેમણે આજ્ઞાનું ઉદ્ભવન કર્યું માટે શિક્ષા થવી જોઈએ એ કારણથી તેમને શિક્ષા થાય છે. સાધારણ રીતે છોકરાંને ધમકાવતાં જે બેલ બેલવામાં આવે છે તે આ હોય છે, તું માફ કર્યું ન માનનાર કોણ? મારા કલા પ્રમાણે કરવું જ પડશે, નહિ કરે તો જપ્ત કર્યાં? જે તારી વલે થાય તે! આવાં વાક્યો અને તે બેલવાની દબ ઉપરથી શું સમજાય છે? એમાં છોકરાંનું કલ્યાણ થાય તે કરતાં તેમને કબજે કેમ રાખવાં, તેમને હુકમ માનતાં કેમ બનાવી દેવાં, એ હેતુ પ્રાધાન્ય હોય છે. બંડખોર પ્રજાને શિક્ષા કરવાને તત્પર થએલા કુલ અગ્નિચારી રાજાના મનની જેવી સ્થિતિ હોય છે તેવી સ્થિતિ આવી વખતે માળખાના મનની હોય છે. હિતેચ્છુ કાયદા કરનારને જેમ જૂલમ કરવો પસંદ પડતો નથી તેમ વિવેકી માળખાને પણ જૂલમ કરવો ગમતો નથી. ખીજી રીતે સાચું આચરણ કરાવી શકાય એવું હોય ત્યારે તે કાયદાનો ઉપયોગ કરતો નથી અને કાયદો વાપરવાની જરૂર જણાયેથી તેને ખેદ થાય છે. જે વિવેકી માળખાની અધિકાર ચલાવવાની વૃત્તિ ખરૂં કર્તવ્ય શું છે તે સમજાયાથી નિયમમાં આવી હશે તેઓ જેમ બને તેમ છોકરાં પોતાની મેળે જ અંકુશમાં રહે તેમ કરશે, અને છેવટ

ખીન્ને કોઈ ઇલાજ નહિ રહે ત્યારે જ માત્ર આપખુદી અગ્નિઆરતો અમલ કરશે.

પણુ જ્યારે જ્યારે તમે આજ્ઞાઓ કરો ત્યારે ત્યારે તે આજ્ઞાઓ પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવી જોઈએ અને તે પળાવવાનો દૃઢ નિશ્ચય રાખવો જોઈએ. હરીકૃત એવી હોય કે ખીન્ને કોઈ ઇલાજ ચાલી શકે તેમ નથી, તો બેશક તમારે હુકમ કરમાવવો; પણ એક વખત છોકરાને અમુક કર અગર ન કર એવો હુકમ કર્યા પછી ડગલું નહિ. હુકમ કરતાં પહેલાં પુષ્ત વિચાર કરો, તેનું પરિણામ શું થશે તેની તૂલના કરો અને કરેલો હુકમ પળાવવા જેટલી તમારામાં દૃઢતા છે કે નહિ તે વિચારી જુઓ. એ બધો વિચાર કરતાં તમને એમજ લાગે કે હુકમ કરવો અવશ્ય છે તો બેશક હુકમ કરો અને ગમે તેમ થાય તો પણ પછી તે હુકમ છોકરાં પાસે પળાવ્યા વગર રહેશે નહિ. કુદરતની શિક્ષા જેવી અનિવાર્ય છે તેવી તમારી પણ હોવીજ જોઈએ. બળતા અંગારાને જેટલી વાર છોકડું અડકે તેટલી વાર તેનો હાથ દાઝે છે અને તેથી નરત તે સમજે છે કે અંગારાનો સ્પર્શ કરવો નહિ. એજ પ્રમાણે તમારું બોલવું-નિશ્ચયાત્મક હોય, અમુક કામ કરીશ તો તને આવી શિક્ષા થશે એવું તમે છોકરાને કહ્યું હોય, તો જેટલી વાર છોકડું નિપિધ કામ કરે તેટલી વાર તેને ધટતી શિક્ષા મળવી જ જોઈએ. આ પ્રમાણે એક સરખો નિયમ રાખવાથી જેટલું માન છોકરાં કુદરતી નિયમનનું રાખે છે તેટલુંજ માન તમારી આજ્ઞાઓને આપી તે માથે ચઢાવશે; અને તમે કહ્યું તે માનવુંજ પડશે એ વાત છોકરાંના મનમાં ફરી એટલે ખીજ અગણિત કલેશ કંકાસ અટકશે. કેળવણી આપવાની પદ્ધતિમાં ઘણા દોષો છે, પણ બધા કરતાં મોટો દોષ અનિશ્ચિતપણું-અખી બોલ્યા અખી ક્રોડ-એ છે. ન્યાય કરવાનું નિશ્ચય ધોરણ હોતું નથી ત્યારે દેશમાં ગુન્હા વધે છે, તેમજ શિક્ષા કરવામાં અનિશ્ચિતપણું અને દૃઢ નિશ્ચય નહિ હોવાથી કુટુંબમાં છોકરાંનો વોંક વધારે થાય છે.

છોકરાંને વારે વારે ધમ્મી આપે પણ તે ધમ્મીનો કદી અમલ કરે નહિ; ઉતાવળથી તમે આમ કરજો એવો નિયમ કરે અને પાછળથી

તે નિયમનો અવકાશ વખતે વિચાર કરે ત્યારે તેમને પસ્તાવો થાય; એકનો એક વાંક હોય તોપણ પોતાના મનના તુરંગ પ્રમાણે તેમને એક ચાર શિક્ષા કરે અને ખીછ વખત નરમાશ દેખાડે; એવી માતા પોતાનાં તેમજ પોતાનાં બાળકનાં હુખનો પાયો રચે છે અને તેથી છોકરાંના મનમાં તેના ઉપર તિરસ્કાર આવવા માંડે છે. તે પોતાની મનોવૃત્તિ નિયમમાં ન રાખી છોકરાંને ખોટા દાખલો દે છે. એક નિયમ નહિ હોવાથી છોકરાંના મનમાં એમ આવે છે કે કદાપિ આપણે શિક્ષાથી બચી જઈશું એ ખરાં; અને તેથી તેઓ વધારે વાંક કરતાં જાય છે. આથી ઘરમાં ક્લેશ વધે છે અને તેનો પોતાનો તેમજ છોકરાંનો મિલ્લજ ખગડે છે. આવી અનિશ્ચિત વર્તણૂકથી શું કરવું એ સાંઝે છે અને શું ખોટું છે એ છોકરાંથી સમજાવતું નથી. સાંઝે કે નરતું કૃત્ય કયું, એ પાછળથી સંસારમાં સંપન્ન અનુભવ થાય છે ત્યારેજ સમજાય છે. કુટુંબરાજ્ય અધાવવાની જંગલી રીતનોએ પણ એક સરખી રીતે અમલ થતો હોય તોજ સાંઝે. પણ નિયમ વગર એક સરખી રીતે જો અમલ થતો ન હોય તો સુધરેલી રીત કાંઈ પણ સારી નહિ. જેમ અને તેમ છોકરાંના ઉપર દળાણ વાપરી સંપન્ન ધ્વાજ કરવા નહિ. પણ ત્યારે જહાંગીરી હુકમ કર્યા વગર છૂટકોજ નથી એમ જણાય ત્યારે પછી ખરેખરા જહાંગીરજ થવું-ઢીલી દોરી મૂકવી નહિ.

છોકરો મોટો થઈ આત્મસંયમનથી વર્તી શકે એવો તેને કરવાનો તમારો હેતુ હોવો જોઈએ; તેના ઉપર ખીજ સત્તા ચલાવે તેવો થાય તેવી તમારી ધારણા હોવી જોઈએ નહિ. છોકરાંને મોટાં થયા પછી તેમનો જન્મારો ગુલામખીરીમાં કાઢવાનો હોય ત્યારે તો જેમ અને તેમ ગુલામની સ્થિતિનો તેમને અનુભવ કરાવી સહવાસ કરાવી દેવો એ કીટ છે, પણ તેમ નથી; તેઓ મોટાં થઈ સ્વતંત્ર માણસ તરીકે સંસાર ચલાવવાનાં છે અને મોટાં થયા પછી તેમના નિલાયરણ ઉપર કોઈનો પણ દાબ રહેવાનો નથી, માટે તમારી નજર તજે તે રહે સ્વાંસથી તેમને એવી રીતે ઉછેરવાં કે તેઓ પોતાની મેજેજ પોતાને નિયમનમાં રાખી શકે તેવાં થાય. આ કારણથી સ્વાભાવિક પ્રતિક્રિયા થવા દેવાનો જે નિયમ છે તે બહુજ

કામનો છે. માટે અમુક કૃત્યનું મને આવું પણ મળશે એવું આશાથી સમજી છોકડું તે કૃત્યથી દૂર રહેતાં શીખે એવું તમારે તેને કરવું જોઈએ. અને આવો આત્મસંયમનનો વિચાર છોકરાંના મનમાં ઉપજે કે તરત તમારો અગ્નિઆર કમી કરવા માંડવો જોઈએ. છેક બચપણમાં છોકરાં ઉપર વધારે અગ્નિઆર ચલાવવાની જરૂર છે. ત્રણ વરસનું બાળક છરી લઈ રમતું હોય તો તેના કૃત્યની પ્રતિક્રિયા થવા દેવી-એટલે તેને છરી વાગશે ત્યારે સમજશે કે છરી આધી મૂકવી એમ ધારવું-એ કાંઈ ખરોખર નથી; કેમકે કદાપિ એથી ભારે નુકસાન થઈ જશે.

પણ જેમ જેમ છોકરાંની સમજ વધતી જાય તેમ તેમ આમ કરીશ માં, અગર આમ કર, એવી આજ્ઞાઓની સંખ્યામાં અને તેમ ઘટારો કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે ધીમે ધીમે આજ્ઞાઓ ઓછી કરતાં જવી કે પુખ્ત ઉમરે આવ્યા પછી તે તદ્દન બંધ કરી શકાય. તેથી બિલકુલ આજ્ઞા પ્રમાણવાની જરૂર રહે નહિ.—એકદમ દેરશર થાય તે બચાવવું છે. કુટુંબમાં બાલ્યાવસ્થામાં છોકરાંને ખૂબ કબજામાં રાખ્યા હોય અને સંસારમાં પડ્યા પછી તેમના ઉપરથી સમૂળગો કબજો જતો રહે એવો એકાએક દેરશર થાય તો નુકસાન બહુ જ થવાનું; માટે ધીમે ધીમે અગ્નિઆર ઓછો કરતાં જવું જોઈએ. આમ કરવાથી છોકરાંની આત્મસંયમન શક્તિ કેળવાતી જાય છે. ધીમે ધીમે વધારે આત્મસંયમન કરવાની તેને જરૂર લાગતી જાય છે અને છેવટે ખીજા કોઈની સહાય વિના પણ તે આત્મસંયમન કરી શકે છે. આમ થવાથી અત્યંત દાખમાંથી જઈ છેકાં છેક કુલ મુક્તિઆરી તેમને મળે એવો દેરશર એકદમ થતો નથી. રાજનીતિમાં જેમ ધીમે ધીમે દેરશર થયા છે તેમજ કુટુંબરાજ્યમાં પણ ધીમે ધીમે દેરશર થવા જોઈએ. પહેલા રાજ કુલ મુક્તિઆરી હતા, પણ જેમ જેમ પ્રજામાં સ્વતંત્રતાના વિચાર ઉત્પન્ન થતા ગયા તેમ તેમ ધીમે ધીમે જેમ પ્રજાની સત્તા વધતી ગઈ અને રાજાનો અગ્નિઆર કમી થતો ગયો, તેમ કુટુંબરાજ્યમાં પણ છોકરાંને ધીમે ધીમે સ્વતંત્રતા મળતી જવી જોઈએ, અને છેવટે માળાપે પોતાનો અધિકાર મૂકવો જોઈએ.

છોકરાં કેટલેક દરજ્જે આપમનિયાં અને હસીલાં થયેલાં દૃષ્ટિએ પડે છે તેથી દિલગીર થવું નહિ. હાલના જમાનામાં છોકરાં ઉપર સખ્તાઈ વાપરવાની રીત કમી થતી જાય છે તેવું એ પરિણામ છે. જેમ જેમ માળાપ તથા શિક્ષકો જૂલમ ઘટાડતા જાય છે તેમ તેમ છોકરાંમાં સ્વતંત્રતાના વિચાર વધતા જાય છે. આ રીત ફીટ છે. કેમકે એ પ્રમાણે ચાલવાથી સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે છોકરાંના કૃત્યને જે બદલો મળવો જોઈએ તે તેમને મળી, તેઓ પોતાની મેજેજ અનુભવ પામી આત્મસંયમન કેમ કરવું એ શીખના જશે. સ્વતંત્ર વિચારવાળો છોકરો હોય તે કેટલેક વર્ષ સ્વતંત્ર વિચારવાળા છોકરાનો બાપ થશે. અને તમારો છોકરો સ્વતંત્ર વિચારનો હશે તો તેની સંતતિ પણ સ્વતંત્ર વિચારની થશે. બાર જર્મન નિશાળીઆને વશ રાખવા એ સહેલું છે પણ એક ઇંગ્લેન્ડ વિદ્યાર્થીને - ક્યારે રાખવા એ ઘણું કઠણ છે. જર્મન છોકરાઓ બાલ્યાવસ્થામાં કલાગરા હોવાથી મોટપણે પણ તેઓ આધિન રહેનાર અને રાજકીય દાસત્વ ભોગવનારા થાય છે. આપણા છોકરા જર્મન લોકો જેવા નીવડે એ સાઈ ? કે નાનપણમાં જે મનોવૃત્તિના પ્રાણભૂત લીધે મોટપણે તેઓ સ્વતંત્ર વિચારના મનુષ્ય થાય છે તે મનોવૃત્તિઓ સહન શીલતાથી આપણે કાયમ રાખી તેમને સ્વતંત્ર વિચારના થવા દેવા એ સાઈ ? જર્મન શિક્ષકો કહે છે કે છોકરાંને બરોબર કેળવવાનું કામ નથી, અને સરળ નથી, પણ ઘણું ગૂંચવણીયું અને કઠિણ છે, એ વાત લક્ષમાં રાખવી જોઈએ. માર કોક ફરી કે ગાળો છત્રે કુંડળની પ્રબળ વશ રાખી કુંડળરાજ્ય ચલાવવું એ તો અમ્બલુ અને જંગલીને પણ સઙ્ગી આવશે. જનાવરોનેએ એ રીત માલૂમ છે. કુરકુરિયું વળગવા જતું હોય તો ફૂતરી ધૂરડીને કેવી ખમેડી મૂકે છે ! પણ સપુકિતક અને સુધરેલી રીત પ્રમાણે છોકરાં ઉછેરવાં હોય તો તમારે માનસિક શ્રમ કરવો પડશે; તેમજ કંઈ શીખવું પણ પડશે, અકલ વાપરવી પડશે, તથા કેટલીક ખામોશ અને સ્વનિઘ્રહ પણ રાખવાં પડશે.

પુષ્પ ઉમરે આવ્યા પછી અસુક કૃત્યથી કેવો બદલો મળે છે તેનો વિચાર તમારે કરવો પડશે. અને એ ઉપરથીજ તેવી જાતનાં કામ બ્યારે

છોકરાં કરે ત્યારે તેમને તેવોજ બદલો મળે તેવી રીત ઘડી કાઢવી પડશે. છોકરાંએ અમુક કૃત્ય કર્યું તો તેમનો હેતુ શો હતો તે નક્કી કરવો જોઈએ અને તેમાં જે કૃત્ય ખરેખરાં સારાં છે તે, અને દેખીતાંજ સારાં હોય પણ જે કરવાનો હેતુ નીચ જણાય, તેવાં કૃત્યોનો ભેદ કરી જૂદાં પાડવાં પડશે. અને વળી જે કૃત્યો દોષિત નહિ તેમ સારાં પણ નહિ, એવાં કૃત્યોને સાડ માળાપ છોકરાંને ઠપકો દેજે તેવી જૂલ પણ તજવી પડશે. દરેક છોકરાના સ્વભાવને અનુકૂળ હોય તેવી પદ્ધતિ યોગ્ય કાઢવી જોઈએ. અને જેમ જેમ છોકરાંની પ્રકૃતિ બદલાઈ નવા રૂપમાં જણાતી જાય તેમ તેમ બીજા ફેરફાર પણ તેમાં કરવા જોઈએ. આ રીત પ્રમાણે અમલ કરવાથી સાડે ફળ થતું દેખાય નહિ અથવા સાડે પરિણામ નિપજવા માંડતું હોય તો તે અતિ અલ્પ જણાય, તેમ છતાં આ રીત પ્રમાણે ખંતથી અમલ કરવા સાડે તમારા મનમાં તેના ક્ષયોગીપણા અને ખરાપણા વિષે વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. જે છોકરાંની નાનપણથી ખોટી રીતે અરદાશ લેવામાં આવી હોય તે છોકરાં તમારા હાથમા આવે તો ખેશક વધારે ધીરજ રાખવાની જરૂર છે. છોકરાંના મનોભાવનું પ્રયત્ન કરવું એટલુંજ નહિ, પણ તમારા મનના હેતુ પણ તમારે પ્રયત્ન કરી તપાસવા અને તેમના(છોકરાંના)કલ્યાણને સાડજ તમારા મનમાં જે જે કરવું સૂઝી આવે તે, અને તમારી સ્વાર્થબુદ્ધિથી, તમારા સુખ એનમાં હરકત ન પડે તેવા હેતુથી, અને છોકરાં ઉપર અધિકાર ચલાવવાની જે અયોગ્ય ઈચ્છા, એ ત્રણ કારણથી જે જે કરવું સૂઝે, તે એની વચ્ચે તમારે ભેદ પાડવો જોઈએ. વળી આવા હલકા આવેશોને શોધી કાઢ્યા એટલેજ બસ યશ એમ પણ ન સમજશો; તેવા અધમ હેતુને તમારે શમાવી દેવા પડશે. તમારા છોકરાને ઉછેરવામાં અને કેળવવામાં તમારે પોતાનેજ ઉંચા પ્રકારની કેળવણી આપતા જવી પડશે. મનુષ્ય પ્રકૃતિ અને તેના નિયમો એ વિષય બહુ ગૂઢ છે, પણ તેનો અભ્યાસ તમારાં છોકરાંઓમાં, તમારી જાતમાં, અને સંસારમાં તમારા અવલોકનમાં જે જે આવે તે ઉપરથી કરવો પડશે. દરેક સ્ત્રી પુરૂષમાં માનસિક

પરિપક્વતા માળાપ નરકે દરવેળે અન્યવચાથી આવેછે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. દરેક સંધી લોકોના મનમાં આ સિદ્ધાંતનું અરાપાણું ઉતર્યું નથી, પણ આ વાતનું અરાપણું લોકોના માનવામાં આવડે ત્યાં તેમને એમ સમજાશે કે, અણુક નિયમન પ્રમાણે આલનાને માળાપ પોતે ખુશી નહોત્ય તેપણુ પોતાનાં છોકરાં ઉપર જે દેવ દેવ છે તેથી તેમનું કથ્યાણુ કરવાની કાળજીથી તેઓ એવા નિયમનને તાણે ધાયછે. દૈવરી રમતા આલ્યકારક છે. દુર્બલની અથવા દુરાચારી બાપ, પોતાનાં છોકરાં બાપે રહેને ચરશે એ દેવતાથી તેમની નજર આગળ દુર્બલન કરતો નથી, તેમજ તેમના જાણુવામાં આવે તેવી રીતે પોતે બાપી વર્તણુક ચલાવતો નથી. આ ઉપરથી સમજાશે કે છોકરાંના કથ્યાણુને અર્થે માળાપને પણ ખરેખરો અંકુશમાં રહેવાની જરૂર પડેછે. અને દુર્બલની અથવા દુરાચારી છતાં પણ જે માળાપનામાં કાંઈ પણ ક્ષેત્ર રહેશે હોયછે તેઓ પોતાનાં કુર્મ છોકરાંથી યુમ રાખેછે અને આથી તેમના નિત્યના દુષ્ટ ઉપભોગમાં સંકોચ થાયછે. છોકરાં થતા પહેલાં તેઓ જેટલાં નિર્દોષપણે વર્તતાં હોય તેવી વર્તણુક પછીથી થતી નથી.

ઉપર આગકેતો કેળવવાના નિયમ દર્શાવ્યા છે તે વાંચી કેટલાએકના મનમાં શંકા આવશે અને એ પ્રમાણે અમલ કવો શક્ય નથી એમ સમજી કેટલાક નિરાશ પણ થશે; તેમજ ઘણાકને તેનું ઉત્તરપાણું—મોટાઈ—સમજવાથી તે રીત ખરી છે એમ પણ લાગશેજ. આવેશી, સમજ્યાં વગરનાં અને દ્રષ્ટી નજરનાં માગસોથી તેનો અમલ નહિ થઈ શકે, પણ મનુષ્ય પ્રકૃતિના ઉંચા ગુણો જેમનામાં હોય તેજ એ રીત પ્રમાણે અમલ કરી શકે એમ છે; તો વધારે આગળ વધેલી અને મુધવેલી મંડળીમાં અમલ થવા લાયક આ સ્થિતિ છે એમ પૂરાવો મળી આવેછે. આ રીત પ્રમાણે આલનાં શ્રમ-વધારે પડે તેમ છે, તેમજ આત્મસુખનો કેટલોક ત્યાગ પણ કરવો પડેછે; તોપણુ તેથી પરિણામો પણ સારાં નિષ્કર્ષવાનાં છે. ખરાબ રીતથી માળાપ અને છોકરાં એ બેઉના ઉપર માફી અસર થાયછે, તેથી તે જેવી બમાળી ખરાબ છે તેમજ સારી રીત દુષ્ટ સારી છે. કેમકે માળાપ અને છોકરાં એ બેઉનું એથી કથ્યાણુ થાયછે.

પ્રકરણ ૪ થું.

શારીરિક કેળવણી.

એક મૂલ્યના ગ્રંથકર્તા કહે છે કે “સંસારમાં જે હવતર સફળ કરવું હોય તો સારા પ્રાણી થવું નોંધ્યે, અને આખી પ્રજાની જે ઉન્નત સ્થિતિ કરવી હોય તો બધાને સારા પ્રાણી કરવા નોંધ્યે.” સાધારણ રીત એવી છે કે છોકરાં ઉછેરી મોટા કરવાનું કામ માને સોંપી દેવામાં આવે છે. છોકરાંને ખાંવા પીવા તથા સૂવા ઉઘવા સંબંધી બાપને જે વધારે પડપૂછ કરીશું તો તેનો હેતુ ઉત્તર એ મળશે કે એમની (છોકરાંની) તબીબી રાખવાનું કામ બૈરાનું છે. અને તેના જવાબ દેવાની કામ ઉપરથી સાંભળનારને એમ પણ સમજાશે કે, છોકરાની સારી અરદાસ રાખીને તેને તન્દુરસ્ત અને બળવાન નીવડે તેવું કરવું એ પુરુષના હોદ્દાને શરમ બરેલું છે. જનવરનો જેને શોખ હોય છે તે તો જનાવરની જાત સુધારવા પાછળ કેટલી ખંતથી મહેનત કરે છે તે જુઓ. ઘોડાના શોખીલાઓ ઘોડાની જાત સુધારવા પાછળ તન, મન, અને ધનથી મંડી પડેલા હોય છે; બળદની જાત સારી થાય તેને માટે પણ તેટલોજ પરિશ્રમ કરવામાં આવે છે; શિકારના શોખીલાઓ પોતાના શિકારી કૃતરાની જાત સારી થતી જાય તેમ યત્ન કર્યા કરે છે. ઘોડાને અગર બળદને શું ખવડાવવાથી તેમનામાં પાણી વધે? શાથી તે જાતવાન થાય? આવી માહિતી મેળવવાને સારૂ તો નોંધ્યે તેટલો શ્રમ કરવામાં આવે છે. પણ પોતાનાં છોકરાં શરીરે બળવાન અને નિરોગી થાય તે ઉપર કેટલા ઘોડા લોકો ધ્યાન આપે છે ! ઘોડા અગર બળદને ખવડાવી અગર પાણી પાડીને તરત તેની પાસેથી કામ લેવું નહિ એમ કહેનારા મળી આવશે, પણ પોતાના છોકરા અગર છોકરીને છેલ્લા કોળીઓ ગળે ઉતરી ન રહ્યા હોય એટલામાં તો ‘એક વાંચવા’ એવું કહેનારાની સંખ્યા કાંઈ યોડી મળી આવશે નહિ. શરતમાં ઘોડો છતી આવે એવો સારો કરવાને શ્રમ લેનારા ઘણા લોકો હશે; અને દસરાને દહાડે અગર

મેળામાં ઘોડો સવેંથી આગળ જાય માટે ડેટલાક મહિના પહેલાંથી તેને તૈયાર કરવામાં આવેછે. પણ છોકરાને તેની પ્રકૃતિને અનુકૂળ આવતું મળેછે કે નહિ ? છોકરો શરીરે તન્દુરસ્ત અને મજબૂત બાંધાતો થાયછે કે નહિ ? તે વિષેનો વિચાર આ શોખીલાઓના મનમાં આવતો નથી.

સંસારમાં પોતાનું શુભરાત ચલાવવા બેટલું પ્રાપ્ત કરવાને બહુ શ્રમ કરવો પડે એવો વખત આવતો જાયછે. હરેક ઘંઘો જુઓ તો તમને માલૂમ પડશે કે તેમાં જોઈએ તે કરતાં વધારે માણસો થઈ ગયાં છે, અને જેમ કાળ જતો જશે તેમ વધારે મુશ્કેલી પડવાની છે. મેટ્રીક્યુલેશન પરીક્ષામાં પસાર થએલાને સારો પગાર મળતો, પણ હાલમાં ખી. એ. ની પડી મેળવી હોય તેને પણ તેથી અર્ધો પગાર મળવો મુશ્કેલ થઈ પડ્યુંછે. માટે છોકરાંને આગળ જે અઘડામાં પડી પાર કિતરવાનું છે તેમાં તેઓનો નિભાવ થવા સાથે માનસિક કેળવણી આપી તેમને યોગ્ય કરવાં એટલુંજ બસ નથી, પણ શરીરે પણ તે અઘડામાં ટકી શકે તેવાં મજબૂત તેમને કરવાં એ પણ આવશ્યક છે.

હાલમાં લોકોનું ધ્યાન કેટલેક દરજ્જે એ તરફ ખેંચાવા લાગ્યુંછે. અંગ્રેજી ભણેલા પોતાના છોકરાને રમવા જવાની છૂટ આપવા લાગ્યા છે. અને શરીર કેળવવાની તરફ શાળાઓમાં કાંઈક લક્ષ્ય અપાતું જણાયછે.

વિદ્યાના જે શોધ કરવામાં આવેલા છે તે નિયમોને ઘરમાં અને શાળામાં અનુસરવું એજ અગત્યનું છે. બળદ અને ઘોડાઓને જાતવાન કરવાને જેમ વિદ્યાના શોધતો ઉપયોગ થાયછે તેમ છોકરાને પણ સારા નિરોગી કરવાને તેજ નિયમોનું અવલંબન કરવું જોઈએ. ખીજાં પ્રાણીનાં શરીરનું બંધારણ અને મનુષ્ય પ્રાણીના શરીરનું બંધારણ સરખુંજ છે. તેમના શરીરમાં જે જે છવનક્રિયાઓ થાયછે તે માણસના શરીરમાં પણ થાયછે, એવું પ્રત્યેક શરીરશાસ્ત્રવેત્તા, છવનક્રિયાશાસ્ત્રવેત્તા અને રસાયણશાસ્ત્રીઓ કબૂલ કરશે, એમાં કાંઈ શંકા નથી. અને હલકાં પ્રાણીઓનાં શરીરમાં જે જે છવનક્રિયાઓ આવેછે તેનીજ માનવીના શરીરમાં આવેછે એ કબૂલ કરતાં આંચકો આવતી જરૂર નથી.

આ વાત સ્વીકારવાથી લાભછે; તે એ કે ખીજાં પ્રાણીને સારાં કરવાં સારૂં જે સામાન્ય નિયમો અવલોકન અને પ્રયોગથી સ્થાપિત કરવામાં આવેલાછે તેજ નિયમો આપણાં બાળકોને નિરોગી અને તન્દુરસ્ત કરવામાં લાગુ પાડી શકીશું. જીવનશાસ્ત્રનાં હજીસૂધી માત્ર મૂળતત્ત્વોજ સ્થાપિત થએલાંછે, પણ તે મૂળતત્ત્વો બધાં પ્રાણીઓનાં તેમજ મનુષ્યનાં શરીરના બંધારણને એક સરખી રીતે લાગુ પડેછે. આ નિયમો છોકરાંને બચપણમાં અને યુવાવસ્થામાં શરીર કેળવણી આપતાં કેમ લાગુ પાડી શકાય તે બતાવીએ છીએ.

સંસારમાં એક ચમત્કાર એ જોવામાં આવેછે કે કેટલાક બતાવેા એકપછી એક બિનચૂક બનતા જાયછે. જેમકે,—રાજ્યમાં મોટો ફેરફાર થયા પછી સ્વતંત્ર અખત્યારી રાજનું રાજ્ય થાયછે. બ્યવહારમાં કેટલાક કાળ સૂધી સુધારાની ધામધૂમ જોસભેર ચાલ્યા પછી જે જૂનું છે તેજ સાફ છે એમ માનનારા લોકોનો પણ કાળ આવેછે. વેપારમાં લક્ષ્મીની છોળાછોળ થઈ છેવટે શેરસદા જેવો વખત પણ આવેછે. એક કાળના લોકો પુષ્કળ દુરાચારી અને દુર્વ્યસની હોય તો તે પછીના લોકોમાં ધંરગ્ય અતિશય વધેછે. કૃષ્ણની રાસલીલાના સમય પછી બુધનો સાધુ અવતાર થએલોછે. તેમજ ખાવા પીવા અને ઝોઢવા પહેરવાના રસમાં અતિશય આગળ વધી ગયા પછી તેથી કિલ્લોજ ફેરફાર થતો જણાયછે. આવા દ્રષ્ટાન્તો ખીજાં ઘણાંક મળી આવશે. અમુક પુરુષમાં તેમજ આખી મંડળીમાં આવા ફેરફાર થાયછે. જે માણસ ખરેખરા સુધારાનો ઝૂંડો લઈ આગળ ધૂમનારા તે છેકાછેક ખીજે છેડે જઈ જૂના મતને ચૂસ્તપણે વગગી ગએલા એવા દાખલા આપણા જોવામાં અને સાંભળવાનાં આવેલાછે. હાલના જમાનામાં ખાવા પીવામાં ખિતલ નરજ લોકોની નજર ગઈછે. અને વિજ્ઞાનમાં પુષ્કળ દારૂ પીવાનો છંદ અને માંસાહાર એટલાં બધાં વધી ગયાંછે કે તેથી કિલ્લી વૃત્તિ દીપ્ત થઈ છેકાછેક મધનો અને માંસનો ત્યાગ કરનારા લોકો (ઈશ્ટિકર અને વેજેટરીઅન) થઈ જવા લાગ્યાછે. પુષ્ત મનુષ્યના ખાન પાનમાં આવેા કિલ્લો ફેરફાર થવા લાગ્યો ને હવે તે છોકરાંના

આતપાન મૂંઝી પણ નહીં પડેન્નિયો. આપણા સંકેતમાં પણ કંઈકે આનું નજર પડે. ધરનાં માણસને વાત કરતાં સાંભળીશું તો તે કંઈકે કે વ્યાનમાં નથી આવ્યા પછી બીજા દિવસે આનું શું? હવે તમે મોટા અને અંગ્રેજી ભણેલા અને નસીબદાર થયા એટલે થોડું ખાઓએ ! આપણા પ્રતાપી બરછ શું કરે છે તે જુઓ ! જમવાનું નોતડું આવે છે કે નહિ, તેની જગેર સુધી વાટ જુઓ અને દેવસેંચે નોતડું આવ્યું ત્યારે તો ચૂકામાં આળો રાખેલોજ છે; વળી તે ઉપર ફટકી નેયારી ! જમવા અથવા પછી છોકરાં ધરતો દોડ્ય તોપણ એક “જરા આ,” “એટલામાં શું ખાઈ રતો,” એમ છોકરાને ચાલી થાળડીને એ ખાપ તેટલું ખવડાવનારા બેવામાં આવે છે. એથી કમરું કાઢકે લેણા એમ સમજે છે કે છોકરાને જોઈ ખવડાવ્યું અને આપણે પણ જૂઝ દોડ્ય તે કરતાં બે કોળાઆ જોગજી આવ્યા, એથી પ્રકૃતિ સારી રહે છે. આગળ મારી મચરડીને છોકરાંને અકરાંતીયાં કરી ખવડાવવાની શાલ” હતી તે કાંઈક બદલાવા લાગી છે. અને ફરલાક તો છોકરાં ઉપર ખાવા પીવાની બાળનમાં બહુજ સખાઈ પણ રાખે છે. અકરાંતીયા થઈ ખાવા ઉપર તેમને દટાળો થએલો તે પોતાના છોકરાને જોઈ ખવડાવી દેખાડી આવે છે.

બહુ ખાવું અને થોડું ખાવું એ બંને વાનાં ખોટાં છે; અને એ બેમાં વળી ભૂખે મરવું—થોડું ખાવું—એ તો વધારે તુકસાનકારક છે. કોઈકે વાર હઠથી વધારે ખાઈ તો તેનું જે દુઃખ થાય તેનું નિવારણ થઈ શકે તેમ છે, પણ રોજ રોજ ભૂખે મરવાથી કાંસા રોગ થાય છે તે કાલ્પો કલિયુ છે. હવે ઉપરાંત ખાવું એ દોષ છોકરાં થોડો કરે છે, પુષ્ટ વયના માણસથી એ ભૂલ વધારે થાય છે. છોકરાં ઉપર ખાવા પીવામાં અંકુશ રાખવાની રીત નીકળી છે તે જરોખર નથી, પણ ભૂલ ભરેલી છે.

કોઈ પૂછશે કે શું ત્યારે છોકરાંને ઓકાય લાંસકી ખાવા દેવું ? મીઠાં મીઠાં પકવાન અને ભારે જમણુ તેમને ખૂબ ખાવા દઈ મીઠાં પકવા દેવાં ? આનો કત્તર એકજ છે કે ‘ના’. પણ આ પ્રશ્ન પૂછતાં એક વાત ખરી માની લેવામાં આવે છે કે, છોકરાં હવે ઉપરાંત ખાશેજ. અમારું

એમ કહેવું છે કે તેમને તેમની રૂચિ પ્રમાણે ખાવા દેવું. આ જવાબ સાંભળી કેટલાક બોલી ઊઠશે કે, છોકરાંને ભૂખ કેટલી છે તેનું ભાન નથી; તેઓ વગર વિચારે પેટ ભરાયા છતાં પણ ખાખા કરેછે અને તેથી માંદાં પડેછે. પણ છોકરાં અકસાંતીયાં થઈ ક્યારે ખાયછે તેનો એમ બોલનારે વિચાર કર્યો ? તેમના ઉપર બહુ દયાળુ રાખવામાં આવેછે તેનુંજ એ પરિણામ છે. ઘેર પોતાની ભૂખ તૃપ્ત થાય એટલી મીઠાઈ મળે નહિ, તો પછી ન્યાતનું જમણુ હોય ત્યારે તેઓ એકદમ હદ ઉપરાંત ખાવા મંડી પડેછે; જે છોકરાંને ઘેર કદિ કદિ મીઠું ખાવાનું મળતું હોય તેમને ન્યાત જમવાની છે એમ સાંભળી કાંઈક હરખ થાયછે; પણ જેમને ઘેર વેરાગી જેવો—સ્વામીનારાયણના સાધુઓ બધું એકદું ચોળી ખાય છે તેવો સ્વાદ રહિત ખોરાક મળે અને તેથી મોળવાઈ ગયેલાં હોય, તેવાં છોકરાંનાં મન મીઠાઈનું જમણુ સાંભળીને કંઈ કરતાં નથી. નાનપણમાં જેમને બહુજ કુખજમાં રાખ્યા હોય તેજ છોકરાં યુવાવસ્થાએ સ્વતંત્રતા પામેછે ત્યારે જેમ ઉડાઉ કરી મૂકેછે, તેવું આ છે. ઘણા દિવસ સૂધી અનૃત્ત રહેલી ધન્યતાનું અનિવાર્ય બળ આ ઉપરથી જણાઈ આવેછે. છોકરાંનો ભાવ શા ઉપર હોયછે અને તેમને ખાવા શું શું આપવામાં આવેછે તે જુઓ! સાધારણ રીતે છોકરાંને મીઠા પદાર્થ બહુ ભાવેછે. તેમની આવી રૂચિ જોઈને સેંકડે નવાણું માણસોના મનમાં એમ આવતું હશે કે મીઠાશ ઉપર છોકરાંને પ્રેમ છે, તે માત્ર તેમની દાદ કોપેછે (સળકેછે, ગળેછે) તેજ કારણથી છે, ખીજું કારણ કાંઈ નથી; માટે જેમ ખીજી ઇંદ્રિય વાસના દબાવવી ધરેછે તેમ તેમની આ વાસના પણ શમાવવી જોઈએ. પણ જીવનંદ્રિયશાસ્ત્રવેત્તા એમ માનેછે કે છોકરાંની આ સામાન્ય વૃત્તિનું કાંઈ ખીજુંજ કારણ હોવું જોઈએ; અને તેઓ શોધ કરેછે તે ઉપરથી ખીજું કારણ તેમને મળી આવેછે. જીવનક્રિયા ચલાવવામાં આંતર્યુક્ત તત્વ (મીઠાશ) બહુ ઉપયોગી છે એમ તેમને જણાયછે. શરીરમાં આંડવાળા પદાર્થ અને ચરખીવાળા પદાર્થનો એક ઓક્સિજનન મિશ્ર પદાર્થ બનેછે અને તે પદાર્થ જેમ બનતો જાયછે તેમ શરીરમાં ગરમી ઉત્પન્ન થતી જાયછે. કોઈપણ

ખોરાકથી શરીરને ગરમી મળે ત્યાર પહેલાં તે અદ્વાષ્ટને તેની ખાંડ થાય છે અને આ ફેરફાર શરીરમાં થયેલ જાય છે. સ્ટાર્ચ (Starch) અદ્વાષ્ટને તેની શરીરમાં ખાંડ થાય છે એટલું જ નહિ, પણ મી. ક્લોડ બર્નડના કહેવા પ્રમાણે પિત્તાશય અથવા પદાર્થને અદલીને ખાંડના રૂપમાં આણે છે. શરીરને ખાંડવાળા પદાર્થની એટલી અધી જરૂર છે કે જે એવા પદાર્થ તેને ન મળે તો નાઇટ્રોજનવાળા પદાર્થમાંથી તે ખાંડ મેળવી લે છે. આ કિણ્વતા ઉત્તેજક પદાર્થ ખાવાની છોડરોને ઘણી ઇચ્છા હોય છે તે વાત અને વળી ચરખી (એક્સિજન મિશ્ર પદાર્થ) પેટમાં થતાં જે પદાર્થ ખાવાથી શરીરમાંથી કિણ્વતા ઘણી જ નીકળે તેવા તે પદાર્થ ખાવાની છોડરોની અરૂચિ, એ એ વાત ધ્યાનમાં રાખીશું તો એમ જણાશે કે ચરખીવાળા પદાર્થો ઉપર અરૂચિ હોવાથી તે થોડા ખાવામાં આવે તેની ખોટ પૂરી પાડવા સારૂ ખાંડવાળા પદાર્થ ખાવાની છોડરોને બહુ રૂચિ રહે છે. એ ઉપરથી એમ પણ જણાશે કે છોડરાના શરીરને ચરખીવાળા પદાર્થ કરતાં ખાંડની વધારે જરૂર છે. વળી ખીજું એક દષ્ટાંત લઈએ. છોડરોને ખટાશવાળો શાક ભાણ બહુ ભાવે છે અને દરેક જાતનાં ફળ ખાવાને તેમને બહુ મન થાય છે. જે સારાં ફળ ન મળે તો કાચાં ફળોઆ જેવાં ચણીખોર પણ તેઓ ખાઈ જાય છે. ખટાશવાળો ભાણપાકો શરીરને મજબૂતી આપનાર છે એટલું જ નહિ, પણ જે તે માણસર ખાવામાં આવે તો ગુણુદારી પણ છે. પણ છોડરોની ફળ ખાવાની ઇચ્છા માખાપ કોષ્ટક જ વખત પૂરી પાડે છે. પોળમાં કોઈ ફળફળાદિ વેચનારી આવે કે છોડરો તે લેવાનું મન કરે છે, ત્યારે માખાપ તે વેચનારીને કહેશે કે, છોડરો રોવરાવવા સારૂ કેમ આવે છે? પણ છોડરોને ફળ લઈ આપતાં નથી. મીઠાઈ અને ફળફળાદિ વગેરે ખાવાની છોડરોની સ્વાભાવિક રૂચિ, અને તેમને દરેક જ જે ખાવા સારૂ આપવામાં આવે છે તેમાં છેટકો ફેર! છોડરોના શરીરને અનુકૂળ અને સુખદારક થઈ પડે તેવા પદાર્થો ખાવાની તેમની ઇચ્છા દયાની દેવામાં આવે છે. સાદો હલકો ખોરાક-દાળ ભાત-અગર ખીચડી અને એકલી રોટલી ખાવા આવે છે, પણ છોડરોની જીભ—સ્વાદેન્દ્રિય—તૃપ્ત થાય તેવા પદાર્થ સાધારણ રીત તેમને

આપવામાં આવતા નથી. આનું પરિણામ એ થાયછે કે જમણવાર હોય અગર ઘરમાં કોઈ તહેવારને દિવસે મીઠાઈ કરી હોય ત્યારે છોકરાં અકરાંતીયાની પેઠે એકદમ તે ખાવા મંડી પડેછે અને ઘણા દિવસની ભૂખ ભાગવા સાડ અડળાઈને હદ ઉપરાંત ખાયછે. આનાં બે કારણ છે; એક તો એ કે આનું ખાવાનું ઘણું દિવસને આંતરે મળેછે અને બીજાં એ કે હવે પછી કેટલે દહાડે એવું ખાવાનું મળશે તેનો કાંઈ ભરોસો નહિ, માટે ખૂબ ખાઈ લેવું એમ સમજી છોકરાં હદ ઉપરાંત ખાયછે. અને પછી અજીજી અથવા બીજાં મંદવાડ થાય ત્યારે માખાપ કહેશે કે છોકરાંને ખાવાનું ભાન નથી, તેઓ પોતાનું પેટ ભરાયું કે નહિ તે સમજતાં નથી, માટે તેમને ખાડુ ખાવા દઈએ ? તેઓ પોતાની રૂચી પ્રમાણેજ ખાશે તેમ થતું નથી, માટે તેમને ખાવાપીવામાં વારંવાર અટકાવવાં જોઈએ. પણ આગળ જે દબાણ રાખવામાં આવ્યુંછે તેથીજ છોકરાં અકરાંતીયાં થાયછે તે વાત તેઓ (માખાપ) ભૂલી જાયછે. જો છોકરાંને તેમના શરીરને અનુકૂળ અને સ્વાદિષ્ટ ખાવાનું નિત્ય મળતું હોય તો તેઓ કદિ પણ જમણવારને દહાડે અકરાંતીયાં થશે નહિ; અને તેમને કાંઈ રૂજી રૂજાદિ-લીલો મેવો-ખાવા મળતો હોય તો કાચાં ખોર ખાવાની પણ તેમને વૃત્તિ થશે નહિ.

છોકરાંની રૂચિ અને ભૂખ એ ઉપર આધાર ન રાખવાનાં જે કારણ કહેવામાં આવેછે તે ખરાં નથી, પણ તે પ્રમાણેજ છોકરાંને ખાવા દેવું એ સાડું છે એનાં ઘણાં સખળ કારણો છે. વળી તેમની રૂચિ અને ભૂખ એ સિવાય ખાવા પીવામાં બીજાં વિશ્વાસ રાખવા લાયક ધોરણુજ નથી. છોકરો અગર છોકરી ખાતી હોય તેને માખાપ કહે કે “ઊક, હવે ખસ થયું.” આ કહેવાનો માખાપને શો આધાર છે? શું માખાપના મનમાં અગમ છુદ્ધિ આવેછે કે તેઓ છોકરાના પેટની વાત જાણી શકે? જો આવી શક્તિ તેમનામાં ન હોય તો છોકરાંનું પેટ ભરાયુંછે કે નહિ તે જાણવાનું તેમની પાસે શું સાધન છે ? અને સાધન નથી તો ઊક હવે વધારે ખાઈશ નહિ, એવું કહેવાનો માખાપને શો આધાર છે ? ખાવાનું થોડું વતું જોઈએ તેનાં અગણિત કારણો છે. તેનો આધાર હવાની ઉષ્ણતા, બીનાશ અને

તેમાં (હવામાં) જોટલી વીજળી હોય તેના પ્રમાણ ઉપર હોયછે; વળી કસરત કરવામાં આવી હોય તે ઉપર, પહેલાં હલકા ભારે ખોરાક ખાવો હોય તે ઉપર અને પહેલાં ખાધેલું ઝડપથી પચી જાય તે ઉપર છોકરાં થોડું કિંવા વધારે ખાય તેનો આધાર છે. આટલાં બધાં જૂદાં જૂદાં કારણોનું શું પરિણામ થવું જોઈએ તેની ગણતરી મા અગર ખાપ શી રીતે કરી શકે? માટે છોકરાંને ભૂખ હોય તે પ્રમાણે ખાવા દેવું એજ ખરૂં ધોરણ છે. થોડું વતું ખાવાની આજ્ઞા માખાપ છોકરાંને કરેછે તે ઉપરથી તેમને જીવનશાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી એમ સાફ જણાઈ આવેછે. જો આ શાસ્ત્રની માહિતી તેમને હોત તો તેઓ એકદમ કદિ આવી આજ્ઞા આપત નહિ. અજ્ઞાનની મગરૂરી જ્ઞાનના અભિમાન કરતાં ઘણી મોટી છે.

ખાવાનું કેટલું આપવું જોઈએ તેનો વિચાર કોરે મૂઝી, કેવી જાતનો ખોરાક આપવો જોઈએ તેનો વિચાર કરીએ. માખાપ છોકરાંને ખાવાનું થોડું આપેછે એટલુંજ નહિ, પણ જે આપેછે તે થોડું પુષ્ટિકારક હોયછે. પુષ્ટિકારક આપતાં ખર્ચ વધારે થાય. તે કારણથી તેઓ એમ કહેછે કે, એવું ખાવાનું છોકરાંને ભારે પડે—પચે નહિ. પણ વાસ્તવિક રીતે જેતાં છોકરાંને વધારે પુષ્ટિકારક ખોરાક મળવો જોઈએ. આનાં કારણ ઉઘાડાં અને સહેલાં છે. છોકરાંને માણસ કરતાં વધારે ખાવાનું જોઈએ છીએ, એ વાત સાબિત કરવી હોય તો છોકરાંના અને માણસના શરીરમાં જે જે જીવનક્રિયાઓ ચાલે તે તપાસીએ. માણસ ખોરાક શા માટે ખાયછે! દર રોજ માણસના શરીરને થોડો ઘણો પણ ધસારો પહોંચેછે, તેના સ્નાયુઓ ધસાયછે, તેની જ્ઞાનતંતુઓ માનસિક શ્રમ કરવાથી જીર્ણ થાયછે, જીંદગીનાં જૂદાં જૂદાં કામ કરતાં આંતરડાને ધસારો પહોંચેછે; અને આ પ્રમાણે ધસારાથી શરીરનો જે ભાગ ઓછો થયો હોય તે પૂરો પાડવાની જરૂર છે. દરરોજ શરીરની ઉષ્ણતા બહાર જતી જાયછે, અને અમુક અંશ સૂધી ઉષ્ણતા શરીરમાં હોવી જોઈએ, માટે ઉષ્ણતાજનક પદાર્થ ખાવાની તેને જરૂર છે. શરીરમાં જે ધસારો પહોંચ્યો હોય તે તથા શરીરમાંથી ઉષ્ણતા બહાર નીકળી જાયછે તે ઉષ્ણતા પૂરી પાડવા સાફ માણસને ખોરાક ખાવાની જરૂર છે. છોકરાંના

શરીરમાં પણ આવું જ બને છે. વારંવારની ગતિથી તેમના શરીરનું સત્વ ઘટતું જાય છે, અને તેઓ કદિ જંપીને પગ વાળી બેસતાં નથી તે કારણથી તેમના શરીરના પ્રમાણમાં ધસારો વધારે થાય છે; તેમના શરીરમાંથી ઉષ્ણતા પણ નીકળી જાય છે; અને તેમના કદના પ્રમાણમાં તેમના શરીરનો વધારે ભાગ ઊઘાડો રહે છે, માટે માણસ કરતાં તેમના શરીરમાંથી ગરમી વધારે બહાર નીકળે છે; તે તેટલા માટે તેમને વધારે ખોરાકની જરૂર છે. ઉપર કહેલી બે વાતો છોકરાંને અને માણસને સામાન્ય છે. છોકરાંની શરીર વૃદ્ધિ થવાની છે માટે ધસારો અને ઉષ્ણતાના જવાથી શરીરમાં પડતો ખાડો પૂરી શરીર વધવા સાથે જોઈએ તેટલો વિશેષ ખોરાક તેમને મળવો જોઈએ. અને જે વધારે ખોરાક ન મળે તો તેમનાં શરીર સારાં વધીને દૃઢ થતાં નથી. છોકરાંના શરીરને ખોરાક વધારે જોઈએ છે તેની વિશેષ સાબિતી જોઈતી હોય તો તે દહાડામાં કેટલીક વાર ખાય છે તે જ જુઓ. વળી ખીજ સાબિતી એ છે કે દુકાળમાં ખાવાનું નથી મળતું ત્યારે છોકરાંનો નાશ પહેલાં થાય છે અને માણસો કેટલાક વખત લગી ટકી શકે છે. એ ઉપરથી પણ જણાશે કે માણસ કરતાં છોકરાંને તેમના શરીરના પ્રમાણમાં વધારે ખોરાક જોઈએ છીએ.

છોકરાંને ખાવાનું વધારે જોઈએ છીએ એ વાત જો કબૂલ કરવામાં આવે તો હવે ખીજે પ્રશ્ન એ રહેશે કે શું ખાવાનું આપવું ? થોડો પુષ્ટિકારક પણ વજનમાં વધારે એવો ખોરાક આપવો ? કે વિશેષ પુષ્ટિકારક પણ વજનમાં થોડો એવો આપવો ? જેમ ખોરાકમાં પૌષ્ટિકપણું કમી તેમ તેને જોઈએ તેટલી પુષ્ટિ મેળવવા સાથે ખોરાક વધારે આપવો પડશે. ઉપરના પ્રશ્નનો ઉત્તર ઊઘાડો જ છે. વજનમાં થોડો પણ પુષ્ટિમાં વધારે એવો ખોરાક છોકરાંને મળવો જોઈએ.

ખાધેલો ખોરાક પચાવવાને થોડી મહેનત પડે તો શરીરની વૃદ્ધિ થવા સાથે અને ધરવા હરવા ધોરે કૃતિઓ કરવા સાથે છોકરાંમાં વધારે બળ રહેશે. પચાવવાને સાથે કમી બળ જોઈએ તો વધેલું બળ આ ખીજ કામમાં વપરાશે. પુષ્કળ રક્ત અને તંતુઓ સળંગ ન હોય તો પેટની અને

આંતરડાંની કૃતિઓ ખરોખર થઈ શકતી નથી. પુષ્કળ જમ્યા પછી માણસના શરીરમાં જે શિથિલતા આવે છે તેનું કારણ એજ કે આખા શરીરમાંનું લોહી અને તંતુખળ ખાધેલો ખોરાક પચાવવા સાડ પેટને અને આંતરડાંને મદદ કરવા લાગે છે તેથી શરીરની ખીણ કૃતિઓ કરવા જેટલું રક્ત અને ખળ ફાંજલ રહેતું નથી. અપૌષ્ટિક ખોરાક વધારે ખાધ તેમાંથી પૂરતી પુષ્ટિ શરીરને મેળવવાની હોય તો (આંતરડાંને) (*Viscera*) વધારે શ્રમ પડે છે અને તેથી શરીરમાં ખાધ પડે છે. અને આ ખાધ પડી એટલે છોકરાંનું ખળ ઘટે અથવા તેમનું શરીર વધતું અટકે છે, અથવા ખળ પણ ઘટે અને શરીર પણ વધે નહિ એ બે પરિણામ થાય છે. મોટે એમ સિદ્ધ થાય છે કે છોકરાંને પૌષ્ટિક અને સહેલાઈથી પચી જાય એવો ખોરાક આપવો જોઈએ.

જૂદી જૂદી જાતનાં પ્રાણીઓ અગર મનુષ્યની જૂદી જૂદી જાતો અથવા એક જાતનાં પ્રાણી અથવા મનુષ્યોમાં જેમનો ખોરાક જૂદી જૂદી જાતનો હોય તેમનો મુકાબલો કરીશું તો સાદ જણાશે કે ખોરાક જેમ પૌષ્ટિક તેમ જુસ્સો વધારે રહે છે.

ગાય ઘાસ ખાય છે પણ તે ઘાસ પુષ્ટિકારક ન હોવાથી પુષ્ટિ વધારે મળે તેટલા સાડ વધારે ઘાસ ખવરાવવું પડે છે અને વધારે ઘાસ પચાવવા સાડ પાચનક્રિયા જે ઠેકાણે થાય છે તે અવયવ પણ મોટા હોવાની જરૂર છે. પેટના પ્રમાણમાં શરીરના ખીજા અવયવો નાના હોવાથી તેમને પેટનો ભારે બોજો ઉપાડવો પડે છે. આવા ભારે પેટનો બોજો હંચકી આઈ તહિં ફરતાં અને વધારે ઘાસ ખાધેલું પચાવતાં તેનું પુષ્કળ ખળ વ્યર્થ જાય છે, તેથી શરીરના ખીજા અવયવોમાં જોઈએ તેટલું ખળ રહેતું નથી. અને એનું પરિણામ એ થાય છે કે તે (ગાય) ઘણી સુસ્ત બની જાય છે. ગાયની સાથે ઘોડાનો મુકાબલો કરો. ઘોડાનો અંતે ગાયના શરીરનો ખાંધો ઘણોખરો સરખોજ હોય છે, પણ તેને વધારે પૌષ્ટિક અને વજનમાં થોડો એવો ખોરાક ખાવાને આપવામાં આવે છે તેથી કરીને તેનું પેટ તેના શરીરના ખીજા અવયવોના પ્રમાણમાં નાનું હોય છે અને ભારે પેટ ન હોવાથી તેમજ ભારે ખોરાક પચાવી તેમાંથી પુષ્ટિ મેળવવા પેટને થોડી મહેનત

પડે છે તેથી, દોડવા કરવા સાડ તેનામાં વધારે બળ અને ચપળતા હોય છે. તદ્વત ઘાસ ખાઈ છવનાર ઘેરું અને માંસ ઉપર અથવા નેમાંથી લોટ અને તેવા પદાર્થ ઉપર નિર્વાહ કરનાર કૂતરો એ બંનેનો સુકાબલો ફરો તો વળી વધારે તદ્વાવત દૃષ્ટિએ પડશે. સામાન્ય રીતે માંસાહારી પ્રાણીઓમાં માત્ર ઘાસ ખાઈ છવનારા પ્રાણીઓ કરતાં કેટલીક વિશેષ ચપળતા છે એ બે ધ્યાનમાં રાખશે તો એમ જણાશે કે જેમ વધારે પૌષ્ટિક ખોરાક તેમ ચપળતા વધારે.

આ તદ્વાવત શરીરના બંધારણ ઉપરજ આધાર રાખે છે એમ નથી કેમકે એક જાતનાં પ્રાણીઓમાં પણ જેવો ખોરાક તે પ્રમાણે જુરસો અથવા બળ કમી જતી હોય છે. તે ઉપરથી શરીરની વિશેષ ચપળતા ખોરાક ઉપર આધાર રાખે છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ગાડીનો મોટા પેટવાળો ઘોડો અને સરતનો સૂકો બેસી ગએલા પેટવાળો ઘોડો જુઓ. મનુષ્યમાં પણ તેમજ છે. આરટ્રોલિયન ખુશમેન અને બીજા છેકજ જંગલી જાતના લોકો કે જેમનો ખોરાક માત્ર ભાઈપાલો હોય છે તેમનાં પેટ મોટાં ને બીજા અવધવો શુષ્ક અને બળહિન હોય છે; અને કાફર, પાટગોનીયાન વગેરે માંસાહારી અને પૌષ્ટિક ખોરાક ખાતારી જાતોના માણસોનાં શરીર દૃઢ અને ચપળ હોય છે. સામાન્ય રીતે દુનિયાના દત્તિદાસ ઉપરથી જણાય છે કે જે જાતોના લોકોનો ખોરાક પુષ્ટિકારક અને પૂરતો હોય છે તે જાતો રાજ્ય કરનાર અને બળવાન હોય છે. વળી એકના એકજ પ્રાણીને પુષ્ટિકારક ખોરાક મળે તો તે વધારે શ્રમ કરે છે અને અપુષ્ટિકારક ખોરાક મળે તો તેનાથી બહુ મહેનત થઈ શકતી નથી. આ વાત ધ્યાનમાં રાખીશું તો અમારી દલીલ ખરી છે એમ માલૂમ પડી આવશે. ઘાસ ખાનાર ઘોડો જાડો દેખાય પણ તેને મહેનત પડવાથી તે ફેફે થઈ જવાનો; માટે બે ઘોડામાં બળ અને જુરસો કાયમ રહે તેમ કરવું હોય તો બેશક તેને પુષ્ટિકારક ખોરાક આપવો જોઈએ સરતના ઘોડાને બે ચાર મહિના બીડમાં ચરવા રાખવો હોય તો તે પણ કૂતરી જાય છે. શિકારી કૂતરો બરોબર દોડી શકે એવો તૈયાર કરવા સા તેની માવજત કરવી પડે છે. મનુષ્યમાં પણ આ તદ્વાવત નજરે પડે છે

માંસાહારી જતો શરીરચળના કામમાં બીજા કરતાં વધારે ટકી શકે છે અને હલકા ખોરાક ખાનારા પણ જે માંસાહાર કરવા માંડે તો તેમનું શરીરચળ પણ વધે છે. એક ગ્રંથકર્તા પોતાના છ મહિનાના અનુભવ ઉપરથી કહે છે કે, મેં એટલી સુદૃઢ (છ માસ) માત્ર ધાન્યાહાર કર્યો અને માંસાહાર તબ્બો, તેથી માંડ શારીરિક તેમજ માનસિક બળ કમી થયું. આગળ જે પ્રમાણે આખ્યાં છે તે ઉપરથી છોકરાંને કેવું ખાવાનું આપવું જોઈએ તે સંબંધી અમારું કહેવું શું સાબિત થતું નથી ? શરીરનો જુસ્સો કાયમ રાખવો હોય અને શરીરને વધારવું હોય તો ખેતર ઉંચા પ્રકારનો ખોરાક છોકરાંને આપવો જોઈએ. જે છોકરાંને શારીરિક ક્રિયા માનસિક શ્રમ કરવાનો હોતો નથી તેમને માત્ર સ્ટાર્ચ (Starch) વાળા પદાર્થો ખાવા આપીએ તો કાંઈક સાફ છે; ત્યારે જે છોકરાંને શરીર અને મનની મહેનત કરવાની છે, નવી શીરાઓ જેમના શરીરમાં બનવાની છે અને જેમના શરીરમાં ઘસારો પહોંચવાથી ખાડો પડે છે તે પૂરવાનો છે તેને તો ખેતર વધારે પુષ્ટિકારક ખોરાક આપવો જોઈએ. અને જે પુષ્ટિકારક ખોરાક તેમને ન મળ્યો તો તેમનું શરીર બરાબર ન વધતાં ગંદાઈ જશે આગર તેમના શરીરની ક્રિયા મનની ચપળતા ઓછી થશે.

વળી ખોરાક આપવામાં એક બીજી વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તે એ કે ખોરાક છોકરાંને જૂદી જૂદી તરેહનો મળવો જોઈએ; એકનો એક ખોરાક મળવાથી શરીરને તુકસાન પહોંચે છે. દરરોજ સાંજ સવાર મહિનાના મહિના સુધી દાળ, ભાત, રોટલી કિંવા સાતપડા અને શાક તેમને મળે છે. આ ખોરાકમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ. રોજને રોજ એકેજા જતનો ખોરાક આપવો જોઈએ નહિ. જૂદી જૂદી જાતનો અને સ્વાદનો ખોરાક આપવો એ પણ આવશ્યક છે. એકનો એક ખોરાક આપવો એ જીવનદ્રિય શાસ્ત્રના નિયમથી ઉલટું છે. એકનું એક જાતનું ખાણું ખાવાથી છોકરાંનું મન ઓચાઈ જાય છે અને કાંઈ નવું મળે ત્યારે ખૂબ સ્વાદથી અને રસથી તેઓ ખાય છે; તે ઉપરથી એમ જણાય છે કે ખાવાનો પદાર્થમાં ભિન્નતા હોવી જોઈએ. જીવનક્રિયા ચાલવા સાફ જે જે તરેહની શરીરને જરૂર છે તે અંશો તત્તો

એકેજ નતના ખોરાકમાંથી મળી આવતાં નથી, માટે બધાં તત્વો જોઈએ તેટલાં શરીરને મળે તેટલા સાડ ખોરાક ભિન્ન ભિન્ન જાતનો હોવો જોઈએ.

અમુક દિવસને આંતરે જૂદી જૂદી જાતનો ખોરાક આપવો એટલુંજ નહિ, પણ એક વખતના જમણમાં એ તેની ભિન્નતા હોવી જોઈએ. નાના પ્રકારનો સ્વાદિષ્ટ ખોરાક ખાવાથી પાચન વહેંચું થાયછે. ત્યાં જમતી હોય ત્યારે જમણુ સાડ અને સ્વાદિષ્ટ હોય તથા જૂદી જૂદી તરેહનાં શાકભાજી વગેરે હોય ત્યારે નિત્ય કરતાં વધારે ખવાયછે તોપણ તે પચી જાયછે, પણ એકનો એક ખોરાક બહુધા ખાધો હોય તો તે પચી શકે નહિ. વધારે પૂરાવો જોઈતો હોય તો ખીજું પ્રાણીઓ એટલે ઘોડા, બળદ, ઘેરાં વગેરે કેમ ઉછેરવાં એ વિષયો ઉપર જે પુસ્તકો રચવામાં આવેછે તે જુઓ. તેમાં લખેછે કે,—દરેક વખતે જનવરને જે ખાવા આપવામાં આવતું હોય તેમાં જૂદી જૂદી ચીજો હોય તો તેઓ સારાં થાયછે. ગોસે અને રોડકે દરેલા પ્રયોગ ઉપરથી જણાયછે કે પેટમાં ક્રિયા ખરાબર ચાલે તેટલા સાડ જે ભિન્ન પદાર્થ પેટમાં ખનવો જોઈએ તેવો પદાર્થ ખાતી વખતે જૂદી જૂદી જાતના ખોરાકનું ભિન્ન કરવાથીજ મળી આવેછે.

કાંઈ એમ વાંધો લેશે કે જૂદી જૂદી તરેહનું અને જૂદા જૂદા પદાર્થ વાળું ભોજન છોકરાંને આપતાં ઘણી મહેનત અને ખર્ચ કરવું પડે તો તેનો ઉત્તર એટલોજ કે, છોકરાં શરીરે સારાં થાય તેમ કરવા સાડ જેટલું ખર્ચ અને મહેનત પડે તે કરતાં લગારે પાછી પાની કરવી નહિ. જે જનવરને ઉછેરી સારાં પાણીદાર કરવામાં જે ખર્ચ અને મહેનત પડે તે ભારે ગણવામાં ન આવે અને છોકરાંને માટે તેવી મહેનત અને ખર્ચ ભારે ગણવામાં આવે, તો બેશક આ વિચાર ખેદજનક છે.

પરંતુ ઉપર મૂલ્યવ્યા પ્રમાણે ફેરફાર એકદમ કરવો નહિ. જે છોકરાંને અપૌષ્ટિક પણ વધારે ખોરાક ખાવાની ટેવ પડેલીછે તેમના પેટમાં પૌષ્ટિક ખોરાકનું પાચન એકદમ થઈ શકવાનું નથી. ધીમે ધીમે જેમ જેમ પેટમાં પાચનશક્તિ વધતી જાય તેમ તેમ ખોરાક ઉંચી પંક્તિનો અને પૌષ્ટિક આપતા જવું જોઈએ. સાર એટલોજ છે કે છોકરાંનો ખોરાક ઘણોજ

યતો નર્થી, પણ મંદી લગા ફેરવામાં લગા દીધાથી તે રોગનું મુખ પક
 પડે છે; શરીરને આરામ આપવાથી નુકસાન નર્થી, પણ કદરત ને સમજા
 કરે છે તે મુશ્કેલીઓનું ફક્ત કારણ નુકસાન થયા વગર રહેતું નથી; તેમજ
 માનસિક શ્રમ કરવાથી નુકસાન ન થતાં ફક્ત આરામ થાય છે, પણ મારું
 દુખવા માંડ્યા પછી જ્યુ અભ્યાસ ક્રમ કરે અગર વાંચ્યા કરે તો નુકસાન
 છે. શરીરશ્રમ જ્યુ સુખદ લેાય છે, પરંતુ છેકાછેક થાકી ગયા પછી તદ
 ઉપરાંત શરીરશ્રમ કરે તો દરદન થયા વિના રહેત નહિ. આ ઉપરથી
 શરીરની લાગણીઓ ને રસ્તો દેખાડે તે પ્રમાણે આલવાથી દરદન ન થતાં
 ઉત્કૃષ્ટ મુખ થાય છે એમ જાણીએ. ને લોકોનાં શરીર સદા રોગવાળાં રહે છે
 તેમની લાગણીઓની સુખતા ઉપર ભરોશો રાખી શકાય તેમ નથી એ વાત
 ખરી છે. ને લોકો હમેશાં ધરમાં બેસી રહે છે અને બિલકુલ શરીરની
 કસરત કરતા નર્થી; તેઓ મનને પુષ્કળ તરફી આપે છે અને શરીરને
 બિલકુલ શ્રમ આપતા નર્થી; તેઓ ખાવાપીવામાં ઘડીઆળ માંડી બરોબર
 વખતસર ખાય છે પીએ છે, પણ પોતાને બૂજ અથવા તરસ લાગી છે કે
 નહિ તેનો વિચાર કરતા નર્થી; તેવા માણસોની શરીરલાગણીઓ વિકારી
 થઈ જવાથી ખરો રસ્તો મુશ્કેલી એવો સંભવ નર્થી. જો તેમણે શારીરિક
 વૃત્તિઓનો અતાદર કરી શારીરિક સદ્ અસદ્ પ્રવૃત્તિને દબાવી દીધી નહોત
 તો બેશક તે શક્તિ પોતાનું કામ બરાબર અગવી શકત.

ક્રાન્સમાં છોકરાં જન્મ્યા પછી તેમનો જન્મ નોંધાવવાનો રિવાજ છે; છોકરાંને શીઆળામાં નોંધાવવાની આદિસમાં લઈ જવાથી તે બિચારાં મરણ પામે છે. બેલજીઅમમાં જુલાઈ મહિના કરતાં જન્યુઆરીમાં બમણા છોકરાંનું મોત થાય છે. રૂશિયામાં મરણ પામેલા છોકરાંની સંખ્યા બહુ મોટી છે. ખરોખર બાંધો ન હોય તો પુખ્ત ઉમરે આવ્યા પછી પણ ટાઢથી મોત નીપજે છે. શરીરના બાંધાના પ્રમાણમાં છોકરાંના શરીરમાંથી વધારે ગરમી બહાર નીકળે છે. લેહમાન કહે છે કે—શરીરના વજનના પ્રમાણમાં છોકરાંનાં અને નાનાં જનનવરનાં શરીરમાંથી કાર્બોનિક આસિડ નીકળે છે. તે પુખ્ત વયનાં માણસના શરીરમાંથી નીકળે છે તેનાં કરતાં બમણો હોય છે; અને શરીરમાં જે ઉષ્ણતા પેદા થાય તેના પ્રમાણમાં કાર્બોનિક આસિડ નીકળે છે. આ ઉપરથી પણ જણાય છે કે ઉષ્ણતા ઉત્પાદક પદાર્થ છોકરાના શરીરમાં માણસના શરીર કરતાં બમણો અને છે.

ઉપર કહ્યું તે ઉપરથી છોકરાંને અપૂર્ણ પોશાક પહેરાવવો એ કેવી બૂલ છે તે સહજ જણાઈ આવશે. બાપ મોટી ઉમરે પહોંચેલો હોય છે તેથી તેના શરીરમાંથી ગરમી કાંઈક થોડી નીકળે છે અને તેનું શરીર વધી રહેલું હોય છે તેથી શરીરવૃદ્ધિ સાડ કાંઈ વધારે ખોરાકની તેને જરૂર પડતી નથી, તોપણ તે ટાઢમાં ઊઘાડે શરીરે નહિ જાય. આમ છતાં પણ તેઓ પોતાનાં છોકરાંને ઊઘાડાં ફેરવે છે, અગર મા ઉંઘાડાં ફેરવતી હોય તો પોતે ગૂપ ચૂપ જોયાં જરૂર છે. આટલી વાત ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવી અવશ્યની છે કે શરીરની ઉષ્ણતા કાયમ રાખવા સાડ જોડલો વધારે ખોરાક અપશે તેટલો ખોરાક શરીરની વૃદ્ધિ થવા સાડ જોડશે તેમાંથી ઝોજો થશે. માટે લૂગડાં એટલાં પહેરાવવાં જોઈએ કે ગમે તેવી થોડી પણ શરીરને ટાઢ લાગતી હોય તો તેમાંથી ખચાવ થાય. તાપ લાગવાથી છોકરાં અજાણ જાય તેટલાં બધાં લૂગડાં પહેરાવવા નહિ. લૂગડાં એવાં હોવાં જોઈએ કે તેમાંથી ગરમી બહાર નીકળી જાય નહિ અને છોકરાં રમે ફેરે તો ઘસારો ખમી શકે. વળી તેમનો રંગ, વાપર અને તડકાથી ઊડી જાય તેવો હોવો ન જોઈએ.

શારીરિક કસરત તરફ લોકોનું લક્ષ જવા માંડ્યું છે. એ વિશે વધારે જાણવાની જરૂર નથી. છોકરાને કસરત કરાવવી એમ લોકો સમજવા લાગ્યા છે. નિશાળોમાં કસરતશાળા અને તાલમખાના કાઢવામાં આવેલાં છે અને ત્યાં કાઢવામાં આવે છે પણ ખરાં. શાળામાંથી વખતે વખત રમવા જવાની છૂટી આપવામાં આવે છે તે ઉપરથી પણ જણાય છે કે છોકરાંની સ્વાભાવિક વૃત્તિ પ્રમાણે વર્તવું એ જરૂરનું છે એમ લોકોને લાગવા માંડ્યું છે. પણ છોકરીઓને એ પ્રમાણે છૂટ મળતી નથી. છોકરાની રમતો અને છોકરીઓની રમતો જૂદી જૂદી જાતની હોય છે. છોકરાની અને છોકરીઓની ખરદાસ્તમાં આવો ફેર શામાટે હોવો જોઈએ! છોકરાના અને છોકરીઓના શરીરના બંધારણમાં કંઈ ફેર છે ? અથવા છોકરાની રમવા કૃદ્ધાની વૃત્તિ દબાવી દઈએ તો તેમનું શરીર સાફ વળશે નહિ એમ ધાસ્તી રહેતી હોય તો છોકરીઓને રમવા કૃદ્ધાની વૃત્તિ થાય તે નકામી છે એમ શા ઉપરથી માનવું જોઈએ ? કદાપિ છોકરીઓનું શરીર સાફ બળવાન થાય તો તેમને અખળા નામ ઘટે નહિ એ ધાસ્તી હોય તો કોણ જાણે ! છોકરાને કાંઈક મોટા થયા પછી પણ રમવાની છૂટ મળે છે, પરંતુ છોકરી ૧૦ વરસની થયા પછી જો રમે કહે તો મા કહેશે કે, મોટી હોવા જેવી યુદ્ધ કૃદ્ધા લજવાતી પણ નથી! કોઈ એમ વાંધો લેશે કે છોકરીઓને એ પ્રમાણે કૃદ્ધા રમવાની ટેવ પડે તો પછીથી જીને શોભા ન આવે એવી ટેવ તેમને વળગી જાય. પણ જ્યે છોકરા મોટા થઈ રમવું કહેવું મૂકી દે છે અને માણસાઈ દેખાડે છે, તેમ છોકરીઓ પણ થોડા વયે આવ્યા પછી પોતાને ઘટતો વિતય ભૂલશે નહિ; તેમને પોટી ટેવ પડી જવાની ધાસ્તી છે તે નિશાધાર છે. છોકરીઓને રમવા કૃદ્ધા ન દેતાં તેમની પાસે કેટલીક કસરત શાળામાં કરાવવામાં આવે છે; પણ નિયમસર એક સરખી કસરત રોજને રોજ કરવાથી શરીરના બધા ભાગને જોઈએ તેટલો શ્રમ પહોંચતો નથી અને શરીરના એકજ અવયવોને મહેનત પડે છે તેથી તેઓ વહેલા થાકી જાય છે. વળી અમુક ભાગને કસરત પહોંચવાથી ખીન્ન ભાગો ખરોખર મુજ્જ થતાં કસરત મળે છે તેજ ભાગ મુજ્જ થાય છે, તેથી શરીરમાં બેડોળપણ આવે છે. રોજની નીમેલી

કસરતથી મનને ઉત્સાહ લાગતો નથી, માટે જે કરવાથી મનને આનંદ થાય એવી કસરતો અને રમતો હોવી જોઈએ. માંદ માણસને પણ ખુશીની ખબર કહેવામાં આવે તો તેની તન્દુરસ્તીમાં કેટલોક ફેરફાર થાય છે. રમતથી શરીરમાં લોહી અપાટાળંધ ફરવા માંડે છે. અને શરીરના બધા ભાગોને કસરત મળવાથી શરીર તન્દુરસ્ત થાય છે. કસરત કરતાં છોકરાંને રમવા ફૂદવા દેવાં એમાં વધારે લાભ છે, માટે છોકરીઓને પણ છોકરાના જેટલીજ રમવા ફૂદવાની છૂટ આપવી જોઈએ.

લોકોને એમ બોલતાં સાંભળાં છે છીએ કે આગલા જમાનાના માણસો કરતાં હાલનાં માણસો નબળાં હોય છે. તેમનાં શરીર નિર્ધાત અને નાકૌવત થઈ ગયેલાં જણાય છે. મહેનતુ લોકોને ખાતલ કરી બીજા લોકોમાં તપાસતાં જણાશે કે આપના કરતાં છોકરો કદમાં નાનો અને સહનશક્તિમાં પણ ઉતરતો નીપજે છે; કેટલાકને અકાળિક વૃદ્ધ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, વાળ ઘોળા થઈ જાય છે, દાંત પડી જાય છે અને આંખોની શક્તિ પણ વહેલી ક્ષિણ થયેલી જણાઈ આવે છે. આપણા પૂર્વજો કરતાં આપણે ખાવા પીવામાં મિતાહારી રહીએ છીએ, ચોખ્ખાઈ વધારે પાળાએ છીએ, -સાર્વજનિક આરોગ્યતાના નિયમો પ્રમાણે વ્યવસ્થા રાખીએ છીએ, સ્વચ્છ હવાને શ્વાસ લઈએ છીએ, તોપણ આપણાં (હાલના જમાનાના લોકોનાં) શરીર નબળાં કેમ થાય છે ? એનું કારણ શું ? આપણા પૂર્વજો અનિયમિત વખતે ખાતા પીતા, ખાવા પીવામાં કાંઈ નિયમ નહોતા રાખતા, જમવાનું મજે તો એ દહાડાંનું ચઢાવી આવતા, શરીરે લૂગડાં પહેરવામાં આપણા જેટલી કાળજી રાખતા નહોતા, તેમ છતાં તેઓ શરીરે બળવાન રહેતા અને આપણે નાકૌવત રહીએ છીએ આનું કારણ શું ? હાલ આપણે છોકરાંને ભૂખ કરતાં કાંઈક થોડું ખાવાનું કહીએ છીએ, માટે બહુ ખવરાવ્યા કરતાં થોડું ખવરાવ્યાથી તો આ પરિણામ નહિ નીપજ્યું હોય ? છોકરાંને કંઈ કરવાની આતુરતામાં તેમને કાંઈક ઉઘાડાં ફેરવીએ છીએ તે કારણ તો નહિ હોય ? અથવા રમવા ફૂદવામાં તેમને જોઈએ તેટલી છૂટ નથી આપતા એ કારણ હશે ? આ બધી બાબતો કેટલેક દરજ્જે કારણભૂત છે. પણ મુખ્ય અને સર્વથી સંબંધ કારણ એજ છે કે હાલમાં માનસિક શ્રમ બહુ કરવા પડે છે.

હાલના સમયમાં જુવાન અને વૃદ્ધ માણસોને માનસિક શ્રમ બહુ કરવો પડે છે. દરેક વ્યાપારમાં અને ધંધામાં હરિષાઈ એટલી બધી વધી ગઈ છે અને તેવો વ્યાપાર અથવા ધંધો કરનારાની સંખ્યા એટલી વધી છે કે દરેક માણસે બળ અને મનશક્તિનો અતિશય ઉપયોગ કરવો એ જરૂરનું થઈ પડ્યું છે અને છોકરાં પોતાનો નિર્વાહ કરી શકે તેટલા સાડ તેમને પણ મોટી મહેનતથી તૈયારી કરવી એ અવશ્યનું થઈ પડ્યું છે. બાપને વહેલા મોડા બહુ કામ કરવું પડે છે, અને આરામ તથા કસરતનો વખત તેને મળતો નથી તેથી તેનું શરીર બગડે છે; અને આવા નિર્બળ આપથી થએલી પ્રજા પણ નિર્બળ હોયજ. વળી તેને હઠ કરતાં વધારે મહેનત કરી સંસારમાં પોતાનો ઉદ્ધર નિર્વાહ આણે તેટલા માટે તૈયારી કરી મૂકવાની જરૂર પડે છે. આનાં માંમાં પરિણામ ઠેર ઠેર જોવામાં આવે છે.

કોલેજમાંથી રજામાં ઘેર આવેલા અથવા તરતજ પરીક્ષા જેમણે આપી હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ જુઓ એટલે અમારૂં કહેવું ખરૂં માલુમ પડશે. હજી સૂઝી હિંદુસ્તાનમાં જૈસાંને માથે એટલો માનસિક બોજો આવી પડ્યો નથી. પણ હાલના વખતમાં તો ગિચારા છોકરાને જાણું જોવાને પણ અવકાશ મળતો નથી. મોટા માણસો આટલી બધી સમ્મત મહેનત કરવા સમર્થ નથી તો છોકરા સમર્થ છે એમ કેમ માની શકાય? કોલેજમાં બહુ શ્રમ કરવાથી મગજનો રોગ થએલો, નજર દૂધી થએલી, અથવા સમ્મત તાવ આવવાથી કોલેજ છોડી એક વરસ સૂઝી અભ્યાસ મૂકી દેવાની જરૂર પડેલી એવા દાખલાઓ પણ આપણને મળી આવશે. બહુ મહેનતથી ક્ષય રોગ વળગેલો એવા દાખલા પણ જડશે. આવાં નજર તજે આવે એવાં મોટા રોગ વળગેલા જુવાનીઆનાં આટલાં બધાં દૃષ્ટાંતો જોવામાં આવે છે તો સહેજસાજ અને શુભ રોગથી કેટલા પીડાતા હશે! જે એક દાખલો સ્પષ્ટ નજરે પડે તો છાત્રા અને બહુ વૃદ્ધિ નહિ પામેલા રોગથી પીડા પામતા બાર માણસો મળી આવશે. શરીરના બાધાં નાબુદ હોવાથી અથવા શરીરના અમુક અવયવો અથવા ભાગને નુકસાન પહોંચવાથી પીડાતા, શરીરના વૃદ્ધિ થતી અદ્યગિક અટકી પડેલી

તેવા, જેમના શરીરને ક્ષય રોગની ઉપાધિ વળગવાની તૈયારીજ હોય અથવા યુવાવસ્થામાં પુષ્કળ શ્રમ કરવાથી કોઈપણ રોગથી વિકાર થવાની ધાર્તી હોય, એવા દાખલા ઘણા નજરે પડશે. ધંધાદારી (professional) અને વ્યાપારી (mercantile) લોકો જેમને આ શ્રમ કરવો પડે છે તેમના શરીરને વારંવાર જે રોગ વળગે છે તે વાત ધ્યાનમાં રાખીશું તો સ્પષ્ટ સમજાશે કે હૃદ ઉપરાંત માનસિક શ્રમ કર્યાથી શરીરની પ્રકૃતિ કેવી બગડે છે, અને છોકરાંનાં કાયાં શરીર હોય તે વખતે હૃદ ઉપરાંત તેમની પાસે મનની મહેનત કરાવવાથી કેવાં માઠાં પરિણામ નિપજે છે તેનો પણ ખ્યાલ આવશે. પુષ્કળ વયે આવેલાં માણસો જેટલો સખ શરીરશ્રમ અને માનસિકશ્રમ જુવાનીઆ વેડી શકે નહિ. જે પુષ્કળ વયે આવેલાં માણસોને પણ માનસિક શ્રમ અતિશય કરવાથી આવી હાનિ પહોંચે છે તો કાચી વયનાં છોકરાંનાં શરીર ને મનની બહુ મહેનત પડવાથી કેટલું વધારે નુકસાન થવાનો સંભવ છે, તેનો વિચાર કરો. શાળાઓમાં શિક્ષણ માટે નિયમની જે રીતો ચાલે છે તે તપાસીશું તો જણાશે કે આવી સખથી નુકસાન થાય છે, એટલુંજ નહિ, પણ છોકરાઓ તે ખમી શકે છે તે આપણને નવાઈ જેવું લાગશે. સર જેન કારખસ પોતાના જાતિય અનુભવ ઉપરથી કહે છે કે, એક કન્યાશાળામાં નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે વખતના વિભાગ પાઠવામાં આવ્યા હતા.

ઉપવાના..... ૯ કલાક. (નાનાં છોકરાંને ૧૦)

શાળામાં અભ્યાસ કરવામાં અને પોતાના } ૯ કલાક.
આપેલા પાઠ તૈયાર કરવાને.

શાળામાં અથવા ઘરમાં મોટી વયનાને }
પોતાને મન ગમતો અભ્યાસ કરવા સાર } ૩^૧ (નાનાં છોકરાંને ૨^૧).
અને નાના છોકરાંને રમવા સાર

આવાને..... ૧^૩

ખૂટી હવામાં કસરત એટલે ધીમે ધીમે }
ફરવું અને ઘણી વખતે પ્રાંપોથી } ૧
હાથમાં રાખી આવી કસરત કરવી અને }
તેપણ બ્યારે હવા સ્વચ્છ હોય ત્યારેજ.

દિવસના આવી રીતે આશ્રયગ્રન્થ વિભાગ ક્રમાંથી પરિણમ શું થાયછે? નળગાર્હ, શીકાય, નિરુત્સાહીપણું, અને સાધારણ રોગીકતા એજ. આનાં કરતાંજે વળી વધારે નુકસાન થાયછે. તે (સર જોત શરયસ) કહેછે કે—શરીરના કથ્યાણુ તરફ દુર્લક્ષ કરી માત્ર મનનેજ કેળવવાની આતુરતામાં અને મનને પુષ્કળ શ્રમ અને શરીરને જોષજો તે કરતાં ઓછી કસરત આપવાથી શરીરના જૂદા જૂદા ભાગોમાં વિકાર થયો એટલુંજ નહિ પણ શરીરનો બાંધો પણ નળજો યજોલો મારા જેવામાં આવ્યો. “એક મોટા શહેરમાં છોકરીઓની શાળા જેવા અમે ગયા હતા તેમાં ૪૦ છોકરીઓ ભણતી હતી. તે ૪૦ માંની કોઈપણ જે વરસ કરતાં વધારે નિશાળમાં રહેલી નહોતી, તોપણ તેમાંની એકે છોકરી શરીરે વાંકી વળેલી નહિ એવી અમારા જેવામાં આવી નહિ.” ઉપરનું દતાંત આપણી કન્યાશાળાઓને લાગુ પડે તેવું નથી. પણ હાલમાં ટ્રેનિંગ કોલેજમાં સ્ત્રીઓને રાખવામાં આવેછે ત્યાં તેમના ઉપર અતિ માનસિક શ્રમનો ખોળે પડવાથી નુકસાન ન થાય તેટલા માટે ઉપલી હકીકત અહિં દર્શાવવી હુસ્ત ધારીછે.

ઉપર પ્રમાણે સન ૧૮૩૩માં વહીવટ ચાલુ હતો, ત્યાર પછી કાંઈક ફેરફાર થયોછે. પણ એ રીત હજી સાધારણ છે, અને હજી વધારે એ રીત પ્રમાણે અમલ કરવામાં આવેછે એ વાતની અમે અમારી જાત માહિતીથી શાખ પૂરીએ છીએ. અમે થોડાક દિવસ ઉપર એક ટ્રેનિંગકોલેજ (છોકરાઓની) જેવા સાડ ગયા હતા. સારા કેળવાયલા શિક્ષકોની ખોટ પૂરી પાડવા સાડ આ કોલેજ નવીજ સ્થાપવામાં આવી હતી. તેના ઉપરી અધિકારી સરકારી હોદ્દાવેરો હતા તેથી ખાતગી શિક્ષકો કરતાં વધારે વિવેકબુદ્ધિ તેઓ વાપરી શકે એવા હોવા જોષજો એમ માનવાને કાંઈ હરકત નથી. તોપણ તે શાળાનું વખત પત્રક પણ નીચે પ્રમાણે હતું.

સવારના ૬ વાગતાં વિદ્યાર્થીઓને એકઠા કરવામાં આવતા.

૭-૮ અભ્યાસ.

૮-૯ ધર્મ પુસ્તકમાંથી વાંચન, પ્રાર્થના અને તાસ્તો.

૯-૧૨ અભ્યાસ.

(૧૮૬)

૧૨-૧૬ અવકાશ-તેમાં ફરવું અથવા ખીજી કસરત કરવી પણ વાસ્તવિક રીતે આ ૧૬ કલાક પણ અભ્યાસ કરવામાંજ ગાળવામાં આવતો.

૧૬-૨ ભોજન-ખાતાં સાધારણ રીતે ૨૦ મિનિટ લાગતી.

૨-૫ અભ્યાસ.

૫-૬ વિશ્રાંતિ અને આહ પીવી.

૬-૮૬ અભ્યાસ.

૮૬-૯૬ ખાનગી અભ્યાસ આવતા દિવસના પાંચ તૈયાર કરવાને-
૧૦ સૂવાનું.

આ પ્રમાણે ૨૪ કલાકમાંથી ૮ કલાક ઉંઘવાના, ૪૬ પોશાક, પ્રાર્થના અને ભોજનના અને તેની સાથે થોડી થોડી વિશ્રાંતિ, ૧૦૬ અભ્યાસના અને માત્ર ૧૧ કલાક કસરતનો અને તેમાં વળી કસરત કરવી ન કરવી એ વિધાર્થીઓની મરજી ઉપર. આથી કરીને ઘણા વખત કસરત કરવામાં આવતી પણ નહિ. અભ્યાસના ૧૦૧ કલાક છે તે વધારી ૧૧૧ કરવામાં આવે છે એટલુંજ નહિ, પણ કેટલાક વિધાર્થી સવારના ૪ વાગે પોતાના પાંચ તૈયાર કરવા સાથે ઊઠે છે, અને તેમ કરવામાં શિક્ષકો તેમને ઉત્તેજન આપે છે. અમુક વખતમાં વિષયો એટલા બધા તૈયાર કરવાના હોય છે, અને પોતાના શીખવેલા વિધાર્થીઓ પરીક્ષામાં વિનંતી થાય તેટલા સાથે શિક્ષકોનો પણ એટલો બધો આગ્રહ હોય છે કે, છોકરા ઘણી વખતે ખાર તેર કલાક પણ માનસિક શ્રમ કરે છે.

આવા શ્રમથી શરીરને મહા નુકસાન થાય એ કહેવા સાથે ભવિષ્ય વેત્તાની જરૂર નથી. જે છોકરા શરીરે લાલચોળ હોય છે તે થોડા વખતમાં શીકા પડી જાય છે, વારંવાર તેઓને મંદવાદ થાય છે, અને દરરોજ કેટલાક માંદગીની રજા ઉપર રહેનારા પણ હોય છે. ભૂખ ન લાગવી અને અપચો એ રોગ સાધારણ રીતે વિધાર્થીઓને થાય છે. મરડાનો રોગ પણ ઘણાને વળગે છે. માથું દુખવું એવો જાણે સહેજ. ઘણા વિધાર્થીઓ આ રોગની

પીડા મદિનાના મદિના મુઘી ભોગવેછે, અને દેવતાકનું ચરીત તદન ચગડી જવાથી તેઓ સાચા છોડી થેર બનયછે.

જે સાચાના ઉપરી ઘણા વિદ્વાન અને જે સાચા ખીછ સાચાઓને નમ્રતા જેવી હોવી જોઈએ તેમાં આવી વ્યવસ્થા હોય એ કાંઈ થોડું નવાઈ જેવું નથી. સમ પરીક્ષાઓ માટે તૈયારી કરવાને થોડા વખત, તેથી આવી રીત ઘણા કરવાની જરૂર પડેછે, અને તેનું પરિણામ એ થાયછે કે ઘણાની તન્હુરસ્તી બગડેછે. આ રિતો કૂરતા બરેલી છે એટલુંજ નહિ પણ તે દુઃખજનક અજ્ઞાનતાનાં દર્શન છે.

ઉપરનું દર્શન ધણે દરજ્જે અપવાદ જેવું ગણી શકાય. ખીછ ટ્રેનિંગ કોલેજમાં પણ તેવીજ રીત કદાપિ હશે, પણ આવાં દર્શનો મળી આવેછે તે ઉપરથી એક વાત સિદ્ધ થાયછે કે, ઉછરતી પ્રજાને બારે માનસિ શ્રમ કરવો પડેછે. અને ખીજે પૂરાવો ન હોય તોપણ શિક્ષકોને તૈયાર કરવા સારૂ આવી ટ્રેનિંગ કોલેજો હોવી જોઈએ તે ઉપરથીજ હવે ઉપરાંત માનસિક ટ્રેનિંગથી આપવાની લેકોની વૃત્તિ છે તે દેખાઈ આવે છે.

બાલ્યાવસ્થામાં હવે ઉપરાંત ટ્રેનિંગથી આપવાથી તુકસાન છે એ વાત લોકો સાધારણ રીતે જાણેછે, તો યુવાવસ્થામાં પણ તેવુંજ તુકસાન થશે એ વાતનું તેમને બાન રહેતું નથી એ ઘણું નવાઈ જેવું છે. બાળકમાં અકાળિક શુદ્ધિની પરિપક્વતા જણાય તો તે ખોટું છે એમ માળાપ કાંઈક સમજેછે. બાળકના મનને અશ્વયંમાં પરિપક્વ કરવાની જે માળાપ મહેનત કરે છે તેમને ખીજા ક્ષેત્ર દે છે. અને તેમ કરવાનું કેવું પરિણામ થાયછે તે વાતની માહિતી હોય તો એવાં માળાપને વધારે ભીતિ લાગે છે. એક મહા વિદ્વાન હર્વેટ્રિયસાસ્ત્રજ એમ કહેછે કે મેં મારો છોકરો ૮ વરસનો થયો ત્યાંમુઘી કાંઈપણ શિખવવાનું ધાર્યું નથી. આ વાત ઉપરથી અનુમાન થું નીકળેછે તે જુઓ. બાલ્યાવસ્થામાં જે છોકરાની મનશક્તિ બળથી પરિપક્વ કરી તો તેથી શારીરિક દુર્બળતા અગર છેવટે મૂર્ખતા કિંવા અકાળિક મૃત્યુ એ ફળ નીપજેછે. આ વાત ઘણાના સમજવામાં છે, તોપણ યુવાવસ્થાએ અતિ શ્રમથી તેવાંજ ફળ મળવાનાં એ વાત ઘણા લોકો વિસરી જાયછે અને

વાસ્તવિક રીતે પરિણામ તો તેવાંજ થાયછે. મનુશક્તિઓ અમુક ક્રમમાં અને અમુક નિયમ પ્રમાણે ખીલેછે. જે ક્ષણવણીની પદ્ધતિ આ ક્રમ અને નિયમ પ્રમાણે હોય તો ઠીક. પણ જે પદ્ધતિ આ ક્રમ અને નિયમને અનુસરતી ન હોય અને મન તુરત ગ્રહણ કરી શકે નહિ એવી મિશ્ર અને ગુણ બાબતો મનમાં ધાલવામાં આવે અગર વચને ચોખ્ખું હોય તેવી ક્ષણવણી ન આપતાં મનને અતિ ક્ષણવણી આપવામાં આવે તો આવે. અસ્વાભાવિક લાભ થાય તેના જેટલું અગર તેથી વધારે તુકસાન તેની સાથે થવાનુંજ.

કેમકે કુદરત તો ખરેખરો સખ હિસાબ લેનાર છે. એક ખાતે તમે તમારું લેહેણું હોય તેના કરતાં વધારે ઉપાડ કરશો તો તે ખીળ જે ખાતામાં જમાં રહેતું હશે તે ખાતામાંથી બાદ કરી જમાં ઉધાર પાસાં બરોબર કરે છે. જે કુદરતના ક્રમમાં વચ્ચે ન પડતાં તેને પોતાના નિયમ પ્રમાણે ચાલવા દેશે અને શરીરની તેમજ મનની વૃદ્ધિ થવાને ઉમર પ્રમાણે જોઈએ તેટલા અને જોઈએ તેવી જાતના પદાર્થજ માત્ર પૂરા પાડશે તો ધણું કરીને બધી જાણતમાં સરખી રીત પુખ્ત થએલું મનુષ્ય તમને મળશે. પણ જે શરીરના ખીળ ભાગની દરકાર ન રાખતાં એકજ અવ્યવ અથવા ભાગ અકાળિક અથવા હદ ઉપરાંત પુખ્ત કરવા માંડશે તો કુદરત પોતાનો મત એથી વિરુદ્ધ છે એમ તમને ધોડું ધણું દેખાડી તમારી કચ્છા પ્રમાણે કરવા દેશે, પણ તમારું એકદું કામ કરે તેના બદલામાં ખીળું અગત્યનું કામ કરવું પડતું રહેશે. શરીરમાં અમુક વધે નિયમિતજ જીવનશક્તિ રહેછે, અને શક્તિ નિયમિત છે તેથી જ પણ નિયમિતજ મળવાનું. એક કરતાં વધારે લાભ મેળવવો અશક્ય છે. બાલ્યાવસ્થામાં તેમજ યુવાવસ્થામાં જીવનશક્તિનો ઉપયોગ જૂદી જૂદી જાતનાં અને ઘણીજ અગત્યનાં કામો કરવામાં પ્રેરેછે. આગળ કહ્યું છે તે પ્રમાણે શારીરિક કસરતથી જે ધસારો પહોંચે હોય તે પૂરો પાડવાનો છે. એક દિવસના અભ્યાસથી જે ખોટા આવી હોય તે પૂરી કરવાની છે; શરીર કાંઈક વધે તેમજ પુખ્ત થાય તેટલા માટે સામગ્રી તૈયાર રાખવાની છે. અને આવી જાતની

જૂદી ખાધ પૂરી પાડવાને જે જોરાક જોઈએ તે પચાવવાનો પણ છે. હવે આમાંના એક પણ કૃત્ય પાછળ જે જીવનશક્તિ વધારે વાપરવામાં આવે તો તેટલી શક્તિ બીજા કામમાંથી ઝોછી થવાની. બધાને અનુભવથી જ માલુમ પડે છે કે જે ભારે જોરાક પેટ ભરીને ખાધો હોય તો તે પચાવવા સાડ પેટને ઝોટલી મદદ જોઈએ છીએ કે તેથી મન અને શરીરને જગૃત રાખે ઝોટલો જુસ્સો બાકી રહેતો નથી. પણ શરીરનું બધું બળ તે ખાંધેલો જોરાક પચાવવાને કામે લાગે છે, ઝોટલો શરીર અને મન એ બેઉ શિથિળ થઈ જાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે શરીરની કસરત વધારે કરવાથી વિચારશક્તિ ઝોછી થાય છે. એકદમ ભારે શ્રમ કરવાથી શરીરની શક્તિ ભંગ થાય છે તેથી, તથા લાંબી મજલ કરવાથી થાક લાગ્યો હોય ત્યારે માનસિક શ્રમ કરવાની આપણી વૃત્તિ થતી નથી. તેમજ જે આણસો એક મહિનાની પેદલ મુસાફરી કરવા નીકળ્યા હોય તે લોકોના મનમાં એવી જાણાસા આવી જાય છે કે થોડા દિવસ પણ વિસામો લઈએ; અને વળી ખેડૂત અને મજૂર લોકો જે શરીરશ્રમ વધારે કરે છે તેમનામાં માનસિક અપંગતા ઘણી મંદ હોય છે. વળી જ્યારે કોઈ કોઈ વખત છોકરાં એકદમ વધવા માંડે છે ત્યારે તેમના મનની શક્તિ અને શરીરની બીજી શક્તિ પડી ભાગવા માંડે છે. તેમજ ખાંધા પછી જોસંભેર કસરત કરી હોય તો પાચન થતું બંધ પડે છે. જે છોકરાઓને નાનપણમાં બહુ શ્રમ પડે છે તેઓ કદે ઠીંગણાં ચાવે છે. આ બધાં દૃષ્ટાંતો ઉપરથી એમ જણાય છે કે એક દિશામાં જીવનશક્તિનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો બીજી દિશામાં એની ખોટ માલુમ પડ્યા વગર રહેતી નથી. જ્યારે કોઈ પણ વાત હદ ઉપરાંત કરવામાં આવી હોય ત્યારેજ આવાં પરિણામ સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. પણ હું ઉપરાંત જતાં થોડું વંતુ પણ જે નિયમ વિરુદ્ધ આચરણ થયું હોય તો તેટલું કળ નકાઈ થયા વિના રહેજ નહિ. તેથી કુદરતે જેટલી સામગ્રી પૂરી પાડી હોય તે ઉપરાંત જે યુવાવસ્થામાં માનસિક શ્રમ કરવામાં આવે તો બીજા કાર્યો કરવા સાં જેટલી શક્તિ જોઈએ તેમાં ખાડો પડશે, અને કોઈ પણ જાતની હાનિ નીપજશે. શી હાનિ થાય છે તેનો હવે વિચાર કરીએ.

અસુક વયે મનને જોડ્યો શ્રમ આપવો જોઈએ તે કરતાં સહેજસાજ કાંઈક વધારે માનસિક શ્રમ કરાવવામાં આવે તો શરીરના બાંધાઉપર તેની કાંઈક અસર જણાશે. એટલે શરીર જોડ્યું હતું થવું જોઈએ તેટલું ન થતાં નીચું રહેશે, અથવા તો કદમાં કાંઈક નાનું રહેશે, અગર શરીરની શીરાઓ જોઈએ તેવી સારી થશે નહિ. માનસિક શ્રમ કરતી વખતે મગજમાં વધારે રક્ત જાય તે તથા માનસિક શ્રમ કરવાથી મગજને જે ઘસારો પહોંચ્યો હોય તે પૂરો પાડવા સાફ જે રક્ત વપરાય તેટલું રક્ત વીસરા અને શરીરના બીજા અવયવોમાં ઝાણું ફરશે અને તેથી તેના પ્રમાણમાં શરીરની વૃદ્ધિ થતી અટકશે અથવા ખોટા ઝાણાં પૂરી પડશે. આવી પ્રતિક્રિયા થવાનીજ. સારે વિચાર કરવાનો એટલોજ કે આવી રીતે જે નુકસાન થાય તેના બદલો વાળે એટલો લાભ મનની વિશેષ કેળવણીથી મળે છે કે નહિ? અગર શરીર વૃદ્ધિની ખામી રહે અથવા શરીરમાં જીરુસો અને સહેનશક્તિ આવે એવી બાંધાની પરિપક્વતા ન થાય તો તે ખોટો બદલો વિશેષ જ્ઞાન મળ્યું તેથી વળી રહે છે કે નહિ?

ઉપલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં નાજ કહેવી પડશે એટલુંજ નહિ પરંતુ જે માનસિક શ્રમ અતિ વિશેષ હોય તો વધારે હાનિકારક પરિણામ થાય છે, અને તેની ખોટી અસર શરીર ઉપર જણાઈ આવે છે. વળી મગજ ઉપર પણ તેની માઠી અસર થાય છે. જીવનેંદ્રીયશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે વૃદ્ધિ અને શરીરના અવયવોની પૂર્ણતા એ બેમાં બહુ અંતર છે. વૃદ્ધિ એટલે શરીરના કદનો વધારો; અને અવયવોની પૂર્ણતા એટલે શરીરના બાંધામાં વધારો. જીવનેંદ્રીય શાસ્ત્રનો નિયમ એવો છે કે, આ બે ક્રિયામાંની કોઈ પણ એક વધારે ઝડપથી ચાલે તો બીજી ક્રિયામાં અટકાવ થાય છે; એટલે કે જો ઉંચાઈ વધે તો પહોળાશમાં કમીપણું આવે છે. ફાટરપીલર (caterpillar) અને કાંઠસાલીસ (chrysalis) જંતુઓના દ્રષ્ટાંત ઉપરથી આ વાત સમજવામાં આવશે. ફાટરપીલર (caterpillar)ના શરીરનું કદ એકદમ વધે છે પરંતુ તેના શરીરના અવયવો અલ્પાવસ્થામાં જવા હોય છે તેવાને તેવાજ પુષ્પ વયે આવ્યા પછી પણ રહે છે. કાંઠસાલીસનું કદ

નાનું રહેવાતુંજ. અને જે બાળકોમાં અધ્યાત્મિક માનસિક ચપળતા દેખાતી હતી અને અમુક ઉમરનાં ધર્મા ત્યાંમૂર્ધી જે બહુ હોશિયાર ગણાઈ બધા વિષયોમાં સરસ નીવડી આવતાં, તે પાછળથી તેટલાં હોશીયાર ન નીવડતાં તેમનાં માખાપ અને શિક્ષકોને નિરાશાનું કારણ થઈ પડેલાં તેનું કેટલેક દરબજે ઉપર કહ્યું તેજ કારણ છે. નાનંપણમાં ઘણા વર્ષણાતા અને હોશિયારમાં ખંપતા, પણ પાછળથી પર્યંતના ભરંડા જેવા નીકળેલા હોકરાના ઘણા દાખલા વાંચનારના જોવામાં આવ્યા હશેજ:

કેળવણીનાં ઉપર કહેલાં પરિણામ ભારે હાનિકારક છેજ, પણ તેથી શરીરની તંદુરસ્તી બગડીને આઠાં રજી નીપજેછે તે વળી વધારે નુકસાનકારક છે. એથી (અતિ કેળવણીથી) શરીરનો થાંવો તૂટી જાયછે, શારીરિક શક્તિઓ શિથિલ થઈ જાયછે, અને લાગણી (ભેમાનુભૂતિ) વિકારી થાયછે. હવેનંદ્રીય શાસ્ત્રના કેટલાક તાત્ત્વ શોધ કરવામાં આવ્યા છે તે ઉપરથી શરીરની કૃતિઓ ઉપર મગજની કેટલી સત્તા છે તે જણાઈ આવેલું છે. અન્નપાચન અને રક્તવહન, તેમજ આ બે ક્રિયાને આધારે થતી શરીરમાં ખીંટ બધી ક્રિયાનો મૂળ પાયો મગજની રિથિનિ ઉપર છે. વેગસ નામની જ્ઞાનતંતુ મગજ અને વીસરાને જોડેછે. જ્ઞાનતંતુને છંછેડવાથી ક્ષેત્રનું પોતાનું કાર્ય કરતું કેવું આટ્ટી જાયછે! અને તે જ્ઞાનતંતુ ઉપર થએલી અસર જેમ જેમ થતી જાય તેમ તેમ ક્ષેત્રમાંથી ધીમે ધીમે રૂધિરવહન ધવા માંડીને તે પોતાનું કાર્ય બંધવવા માંડેછે. વળી તેને (જ્ઞાનતંતુને) છંછેડી તો પાછું ક્ષેત્ર ઉપર તેનું કેવું પરિણામ થાયછે, એ જોના જોવામાં આવ્યું હશે તેનાથીજ અતિ શ્રમિત મગજની શિથિલતાકારક અસર શરીર ઉપર કેટલી થાયછે તે સમજી શકાશે. આંચો પ્રયોગ વિખર નામના વિકાન કરેલો છે. હવેનંદ્રીયશાસ્ત્રના પ્રયોગથી જે પરિણામોનાં કારણો સમજવામાં આવ્યાં છે તેવાં પરિણામો તો આપણા જોવામાં ધણી વખતે આવેછે.

આશા, ભય, ક્રોધ, દર્પ એમાંનું એક પણ વ્યારે આપણે અનુભવીએ છીએ ત્યારે આણું હંચું કેવું થાયછે, અને ત્યારે અનિ ભય, અનિ ક્રોધ

અનિ નરે અને અન્યારા આપણા મનમાં રેવાય છે ત્યારે તેનું અંગે મદા મહેનતે આપણું નિર્મિત કામ કરવું મેળ કેવું જાણાય છે. એકાએક ખુલીની ખાંસ સોજવાથી અથવા મન કાંઈ અજાનક અનિ મોડના ધક્કા સાગવાથી માનસનું જ્ઞાન નષ્ટ થઈ તે કયાં મુર્છા ખાત પડે છે તે પાત સર્વે ભારીતજ છે. અને મનમાં અનિ વાંઝ, અનિ જ્ઞા, અનિ શોક અને અનિ દોષ અથવા કેટલાં પણ લાગણી અજાન કાળ મુર્છા નો તેનું પરિણામ કેવું થાય છે, તે પણ આપણા જાણવામાં છે. મનમાં જ્યારે કોઈ યથો મેળ ત્યારે પેટમાં પણ શ્રીમાદ થાય છે. મનની આનંદનક અથવા દુઃખદાયક સ્થિતિ થાય તો જ્ઞાન ન સામે અને બોજન ઉપર અગ્નિ થાય છે. તેમજ ખાદ્યા પદ્ધતિ જે રસનક અથવા ખેદકારક વસ્તુનાં જાણવામાં આવે તો ઘણી વખત ખાધું પાડું ફરે છે (કસ્ટી થાય છે) અથવા તેનું પાચન પેટમાં મદા મહેનતે થાય છે. તેમજ અનિ જ્ઞાનસિદ્ધિ અમથી પણ આનંદ પરિણામ થાય છે. ઉપર જે ક્ષણેના ક્ષણ છે તે સહેજ જ્ઞાનમાં આવે તેમાં છે, અને તે ઉપરથી મગજ અને શરીરનો સંબંધ છે તે પણ સમજાશે. આ સંબંધ શરીરની અને મનની દરેક સ્થિતિમાં કાયમ રહે છે. મગજમાં કોઈ પણ મનોવૃત્તિનો વિચાર જુસ્સાભેર પણ ક્ષણિક થઈ તેની તેટલીજ ઉત્ત્ર પણ ક્ષણિક અસર વીસરા (Visscera) ઉપર થાય છે. તેમજ થોડી જુસ્સાવાર પણ ઘણી સુદૃઢની ફરકેરણીનું પરિણામ પણ તેવુંજ થાય છે. એટલે કે કોઈપણ લાગણીનો ધક્કો મન ઉપર નેટલો થાય તેજ પ્રમાણમાં વીસરા ઉપર અસર થાય છે. આ સિદ્ધાંત ખરો છે, એમ દરેક વૈદ્ય કહી શકશે. શરીરમાં પેટલો સજો જૂદી જૂદી જ્ઞાનનો અને જોડો વસ્તો હોય છે. કોઈક વખત માત્ર હૃદય રોગજ થાય છે. હૃદય વારે વારે ધબકારા કરે છે, નાડી નખળી થાય છે. અને તેના ધબકારા ૬૦ કિંવા તેથી પણ જોડો થઈ જાય છે. કોઈક વખતે પેટમાંજ વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે. અજીર્ણ અથવા ગદગદમી (Dyspepsia)* નામનો રોગ પેટમાં થાય છે. કેટલીક વખતે હૃદય અને પેટ એ એમાં રોગ ભરાય છે. ઉંઘ થોડી અને એક સરખી નહિ; વચમાં જગી કડાય અને મન પણ થોડું ઘણું ઉદાશી રહે છે.

જાણવાથી મગજને કંઈજ શાયદો નથી પરંતુ જ્યારે ખુદિની દૃઢતા અને વિચારશક્તિનો વધારો થાય તોજ કંઈ શાયદો થાય. હવે ઉપરાંત મગજને શ્રમ આપવાની રીતમાં સૌથી મોટી ભૂલ એ છે કે તેથી શરીરની તન્દુરસ્તીનો ખગાડ થાયછે, શરીરનો જુસ્સો જતો રહેછે અને અને શરીરના જુસ્સા જોડે છંદગીમાં ઉપયોગી થઈ પડનાર ખુદિની કેળવણી પણ બંધ થઈ જાયછે. જે શિક્ષકો વચ્ચે ઉપર વિચાર ન કરતાં ખાળકોને વધારે વિષયોનું જ્ઞાન આપવાને જ ઇન્ટેન્ડર હોયછે અને શરીરને તુકસાન થાય તેની કંઈ ગણુના કરતા નથી, તેઓ એમ વિચાર નથી કરતા કે જે લોકોમાં ભિન્ન ભિન્ન વિષયોનું જ્ઞાન હોયછે તે લોકો દુનિયામાં જય મેળવતા નથી, પરંતુ જેમનામાં ચાલાકી અને ઉઘમ કરવાનું બળ વધારે હોયછે તેઓ જય મેળવેછે. અને જે સ્મરણશક્તિ ઉપર વધારે ઓળે નાંખવાથી ચાલાકી અને શરીરબળને હાનિ પહોંચે એવું હોય તો પછી દુનિયામાં જય મેળવવાની વાત કોરેજ મૂકવી. કેળવણી બિલકુલ ન મળી હોય તોપણ દૃઢ સ્વભાવ અશ્રામ્ય ચપલતા હોય તો સૃષ્ટિમાં જય મળે. અને આવા દ્રઢ સ્વભાવ જોડે જો શરીરને હરકત ન કરે તેવી કેળવણી મળી હોય તો પછી જેઓના મગજ અતિશય ભારથી દબાઈ ગયાં હોય અને જેઓમાં બિલકુલ ચંચળતા રહી ના હોય તેઓને ઉપર વર્ણવેલા માણસો સહેજ પાછળ પાડી શકે, એ સ્વાભાવિક છે. અરે જોકે ખરી રીત તેમ નથી તોપણ આપણે એમ ધારીએ કે બહુજ્ઞાન મેળવવાથી અને વય કરતાં જાદે અભ્યાસ કરવાથી સંસારમાં ધન મેળવવાને આપણે પાત્ર થઈએ, તોપણ ધન મળે અને શરીર સાફ ન રહે તો ધન શા ઉપયોગનું? કહેવત છે કે “પહેલું સુખ તે જાને નથી”. ગમે તેવો મહાન્ હોદ્દો મળ્યો પરંતુ શરીરમાં દમ કે કૌવત ના હોય તો તેનું શું ફળ? સર્વને ખબર છે કે સારો પચાવ, સ્વચ્છ લોહી અને ખુશમિબજ જેવું બીજું સુખ કંઈ નથી. શરીર નબળું હોય તો સુખ પણ કુખકારક થઈ પડે, અને શરીર સાફ હોય તો કુખ પડે તે પણ હલકું લાગે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાયછે કે અતિ અધ્યયન દરેક રસ્તે ખરાબ છે. પહેલું તો તેથી જ્ઞાન મળેછે કે તરત તે ભૂલી જવાય; બીજું તેથી જ્ઞાન ઉપર અને પુસ્તકો ઉપર આપણને કંટાળો

ઉપજે; ત્રીજું થોડા પાણુ જ્ઞાનની સરળ રચના જેથી આપણી વિચારશક્તિ મજબૂત થાય અને ચંચળતા આવે, તે ઘણું જ્ઞાન મેળવ્યું તેના કરતાં મંસારમાં વધારે જગદ્રાતા છે, અને તેવી વિચારશક્તિ અને ચંચળતા આવી કેલવણીથી ઉત્પન્ન થતી અટકેછે; ચોથું તેથી ચંચળતાનો ને ઉદ્યમનો નાશ થાયછે અને જુસ્સો બિલકુલ રહેતો નથી, અને ચપળતા સિવાય કેળવાએલી બુદ્ધિ નિરૂપયોગી છે; અને પાંચમું તેથી શરીરની તન્દુરસ્તી ખગડેછે અને તન્દુરસ્તી વગર સૃષ્ટિમાં જગ્ય નિરૂપયોગી છે.

પુરૂષો કરતાં સ્ત્રીજાત ઉપર આવી કેળવણી વધારે હાનિકારક અસર કરેછે. પુરૂષોને હજારો તરેહની કસરતોથી અને રમતોથી અભ્યાસમાંથી સુક્ત થઈ મનને કેકાળે આણવાને પ્રસંગ મળી શકેછે, પરંતુ સ્ત્રીઓમાં પુરૂષો જેટલી રમતો નથી તેથી તેમનામાંથી-કેળવણી પામેલી સ્ત્રીઓમાંથી-ઘણી જ થોડી મંજ્યા મજબૂત અને સુંદર હોયછે; કેળવણીથી દ્વાયદો મળે, પરંતુ શરીરની કદરૂપતાને લીધે તેમના કલ્યાણમાં મોટા આવેછે. જે પુત્રીને વધારે ખૂબસુરત અને મોહકારક કરવી હોય તો માતાએ આવો રસ્તો લેવો તે ઘણી મૂર્ખાઈ છે. પુરૂષોને મોહ પમાડનાર ગુણ કેળવણી નથી, પરંતુ બાહ્યરૂપ, સુંદર સ્વભાવ અને ચપળ બુદ્ધિ છે. ઇતિહાસનું ઘણું જ્ઞાન હોય તેથી કોઈ પુરૂષ સ્ત્રી ઉપર મોહ પામતો નથી; સંસ્કૃત જાણવાથી કોઈ સ્ત્રી ઉપર તેનો પુરૂષ વિશેષ મોહિત થાય નહિ; પરંતુ તેજદાર સુરખીવાળો ચહેરો, હસતું મોં અને ચંચળ આંખો હોય તો સર્વે મોહ પામે. ખૂબસુરત સ્ત્રી હજારો માણસોનાં નેત્રોનું આકર્ષણ કરે. ઘણા માણસો તેનો પાણીથિહણ કરવા (તેને પરણવા) તત્પર થાય. શરીર સાફ હોય તો તેથી ચપળતા આવે અને હસમુખો સ્વભાવ થાય. આ જેથી સ્ત્રીઓ ઘણા પુરૂષોને મોહિત કરેછે. બાહ્યસ્વરૂપથીજ મોહ ઉત્પન્ન થાયછે; ઇતિહાસ અથવા રસાયન શાસ્ત્ર કે ભૂગોળ અથવા ખગોળ શાસ્ત્ર જાણવાથી નહિ. જે જે જૂદી જૂદી આબતો સમગ્રે થઈ પુરૂષનાં હૃદયમાં સ્ત્રી ઉપર પ્રેમવાસના ઉત્પન્ન કરેછે તેમાં અગ્રેસર શારીરિક બાહ્યસ્વરૂપ છે. અને સ્વભાવ નીતિ યગેરે ગુણો તેથી ઉતરતા છે અને તેમની અસર ખીજા દરજ્જામાં મૂકી શકાય; અને સૌથી છેલ્લી જગ્યા

માનસિક ગુણને મળેછે; તેમાં પણ સ્વાભાવિક, અક્ષરપર વધારે આધાર રહેછે, બહુ જ્ઞાન મેળવ્યા ઉપર નહિ. આ ઉપરથી કોઈ એમ કહેશે કે મનુષ્યની વૃત્તિ આવી વાતોથી આડી દોરાઈ નથ તો તે ધણું લગભગરૂપ છે. પણ તેનો ઉત્તર એટલોજ છે કે આવું બોલનારા કુદરતે જે રચના ચોછ છે તેની ખૂબી સમજી શકતા નથી. કુદરતની મુખ્ય ઇચ્છા એજ છે કે પ્રજા સુખી રહે. પિતા ગમે તેટલો વિદ્વાન હોય પણ શરીર નબળું હોય તો તેનો વંશ પણ નબળો નીકળે અને છેલ્લે ઓલાદનો અંત આવે. અને વિદ્વાન નહિ છતાં પણ શરીર સાફ હોય તો પ્રજા બળવાન થાય અને વંશ વૃદ્ધિ પામે; અને જે વંશ વૃદ્ધિ પામે તોતે પ્રજામાંથી કોઈ વિદ્વાન થઈ શકે. બ્યારે આમ છે ત્યારે કુમળી પુત્રીઓનાં શરીર બગાડી કેળવણી આપવી એ કેવળ સૂચાર્ધ છે. સારી કેળવણી આપવી જોઈએ, પરંતુ શરીરને પહેલાં સંભાળવું જોઈએ. સ્મરણશક્તિની વૃદ્ધિ કરતાં વિચારશક્તિની વૃદ્ધિ વધારે ઉપયોગની છે. માટે નિશાળે સુધ્યા પછી અને પરણ્યા પહેલાં છોકરીઓને સારી કેળવણી આપવી જોઈએ અને તેથી તેમની વિચારશક્તિમાં વૃદ્ધિ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પરંતુ શરીર બગાડીને કેળવણી આપવી એથી મુશ્કેલીમાં રહેવાનો મુખ્ય હેતુ પાર પડતો નથી અને જે પ્રયત્ન કરવામાં આવેછે તે વ્યર્થ નથી. કારણકે શરીર નબળું હોય તો કોઈ પરણે નહિ અને પરણે તોપણ સુખ ન પામે. આથી રોજ દુઃખ થયા કરે અને આખી હાલગી બગડે.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાયછે કે બાળકોનાં શરીરની કેળવણીમાં ધણી ભૂલો માલૂમ પડેછે. પ્રથમ તો સારો ખોરાક અપાતો નથી; ખીજું સારાં કપડાં નહિ; ત્રીજું સારી કસરત ન મળે (સ્ત્રીઓમાં વિશેષ કરીને;) અને ચોથું મગજ ઉપર અતિશય બોલો. આ બધાંનો વિચાર કરતાં માલૂમ પડેછે કે આવી કેળવણીથી ફાયદો જીજ અને શ્રમ ધણોછે. શરીરબળ હદ ઉપરાંત કસવાથી યુવાવસ્થામાંજ ઘડપણનાં ચિન્હ જણાવા માંડેછે અને યુક્તપણું વહેલું આવેછે એટલે યુવાવસ્થાને વૃદ્ધવસ્થા બનાવેછે. અને વૃદ્ધિનેજ સંપૂર્ણ સત્તા આપી બીજી બધી બાબતો વૃદ્ધિના પ્રમાણમાં શીખવવી જોઈએ એ અગત્યની બિના તદ્દન ભૂલી જવામાં આવેછે.

હાલમાં ચાલતી રીત પ્રમાણે અતિ કેળવણી આપવાનું મૂળ જોતાં તો એમ માલૂમ પડેછે કે હાલના જમાનાના બદલાતા સુધારાનું તે એક પરિણામ છે. પ્રાચીન સમયમાં સ્વરક્ષણ અને પરદેશ ઉપર હુમલો, એ બે વાનાં સંસારી ઉદ્યોગીપણામાં મુખ્ય હતાં તેથી તે વખતમાં શરીરના બળનો વધારે ખર્ચ હતો અને હિમ્મતની પણ ઘણી જરૂર હતી. આથી કરીને તે વખતે દક્ષ શરીરની લગતી કેળવણી આપવામાં આવતી હતી. બુદ્ધિની કેળવણીની કોઈ ગણના કરતું નહિ, એને તેનો ધિક્કાર કરવામાં આવતો. પરંતુ આપણે હાલ સુખ શાંતિમાં રહીએ છીએ, અને શરીરબળનો ઉપયોગ દક્ષ મજૂરી કરવાનો છે; હવે હથિઆર પકડી લડવા જવાનું નથી અને સૃષ્ટિમાં જય મેળવવાનું મૂળ સાધન હવે બાહ્યબળ નથી પરંતુ બુદ્ધિબળ છે. તેથી કરીને શરીરની કેળવણીનો અનાદર થવા માંડ્યો છે અને મનની કેળવણી બધાએ સ્વીકારવા માંડી છે. હવે આપણે બુદ્ધિબળને વધારે માન આપી શરીરબળ તરફ તિરસ્કારની આંખે જોઈએ છીએ. આવી રીતે પ્રાચીનકાળ અને અર્વાચીન કાળની કેળવણીમાં મહાન તફાવત પડી ગયોછે. આ બંને કેળવણીની રીતો ભૂલભરેલીછે. સત્ય વાત તો એજ છે કે શરીરને બગાડીને એટલે તેની યથાયોગ્ય વૃદ્ધિ અને સુખાકારી ઉપર ધ્યાન આપ્યા સિવાય બુદ્ધિને કેળવવી તે મૂર્ખાઈ અને પ્રાચીન અને અર્વાચીન રીતોનો સુકાળલો. કરી એક મધ્યમ રસ્તો લેવો જરૂરનો છે.

શરીરની અને બુદ્ધિની બંનેની કેળવણી ઉપર એકસરખું ધ્યાન અપાય તેવો રસ્તો શોધી કાઢવાનો એક ઉપાય છે. તે એ કે સર્વે માણસોના મનમાં શરીરની સાચવણી એ એક ફરજ છે એમ ઠસાવવું. શારીરિક નીતિ છે એવું બાલુનારાની સંખ્યા ઘણીજ થોડી છે. શરીરને આપણી મરજી પ્રમાણે નહિ પણ કુદરતે જે ધર્મ બતાવ્યોછે તે પ્રમાણે પાળવું જોઈએ એમ બાલુનાર થોડા છે. સર્વે એમ ધારેછે કે શરીર આપણા કબજામાં છે તેને જેમ વાપરવું હોય તેમ વાપરવાને કાંઈ હરકત નથી. કુદરતી નિયમને નહિ માનવાથી જે કાંઈ દુઃખ પડેછે તે તેમના ઉપર એક જાતનો બૂલમ થાયછે એમ બધા માનેછે, પણ એમ વિચારતા નથી કે તે દુઃખો તેમની

પોતાનીજ અયોગ્ય વર્તણુકને લીધે અને ઇશ્વરના નિયમો નહિ પાળવાથી ભોગવવાં પડે છે. જો કે પોતાના કર્તવ્યથી કોઈ ભયંકર પરિણામ થાય અને તે પરિણામ વંશપરંપરા ચાલુ રહે તોપણ તે કર્મને તેઓ પાપી જાણતા નથી. નીશો કરવામાં પાપ ગણાય છે, અને નીશો કરવો એ એક ઇશ્વરી નિયમનું ઉલ્લંઘન કર્યા બરોબર છે એમ ગણાય છે ખરું, પરંતુ તે પ્રમાણે જો જો રસ્તાથી શરીરને દુઃખ અથવા હરકત પહોંચે તે બધા રસ્તા અને તે બધાં કર્મો પાપી છે એમ કોઈ ગણતું નથી. સત્ય વાત તો એજ છે કે તન્દુરસ્તીના કાયદાનું ઉલ્લંઘન જો કાર્યે કાર્યથી થાય છે તે બધાં કાર્યો પાપી છે. જ્યારે આમ બધા સમજશે ત્યારેજ માલૂમ પડશે કે બાળકોનાં શરીરની તન્દુરસ્તી જાળવવી એ માળાપની એક ફરજ છે અને તેમ નહિ કરવાથી પાપ લાગે છે. અને આ પ્રમાણે બધા સમજવા માંડશે ત્યારે બાળકોનાં શરીરની પૂરતી કાળજી લેવામાં આવશે.

૨૧૬૭૯

